

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

११२२

क्रम संख्या

२४२.१ गांधी

काल नं०

खण्ड

‘નીતિનાશને માર્ગે’

લેખક:
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

દ્વિતીય આવૃત્તિ
મુદ્રક અને પ્રકાશક : સ્વામી આનંદ, નવજીવન મુદ્રણાલય,
અમદાવાદ.

૩૫૫ આના

સંવત ૧૯૮૪

પ્રકાશકનું નિવેદન

ગાંધીજીએ લખેલી ‘નીતિનાશને માર્ગે’ વાળી લેખમાળા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવાની માગણી તે જ વખતે ધણી જગ્યાએથી થઈ હતી. પણ એ જ પ્રસંગે અને સંયમના વિષયને લગતાં ગાંધીજીનાં બીજાં લખાણો તેમજ ભાષણો તેમજ તેમના ‘આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન’ માંનું ‘ગુણ પ્રકરણ’ આ સંગ્રહમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે. બધાં લખાણો બની તેટલી કાળજીપૂર્વક ફરી તપાસી જવામાં આવ્યાં છે.

અનુક્રમણિકા

૧. 'નીતિનારાને માર્ગે'	૧
૨. એકાંતની વાત	૪૪
૩. અભયર્થ	૫૨
૪. જનનમર્યાદા	૫૮
૫. સંયમ કે સ્વચ્છંદ?	૬૨
૬. બધા અભયારી	૭૧
૭. સત્ય વિં અભયર્થ	૭૨
૮. અભયર્થ વિષે	૭૭
૯. નૈષ્ઠિક અભયર્થ	૮૧
૧૦. શુભ પ્રકરણ	૮૭

‘નીતિનાશને માર્ગે’

૧

વિષય

પ્રજોત્પત્તિ અટકાવવાના કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા સંતતિ-નિયમન કરવાના પ્રશ્નની તરફેણમાં ચર્ચા કરનારાં હિંદી વર્તમાન-પત્રોમાંના ઉતારા અને મિત્રો તરફથી મળ્યાં કરે છે. યુવકોના પોતાના ખાનગી જીવન વિષેના પત્રો પણ મારા ઉપર વધુ ને વધુ આવ્યે જાય છે. આ લેખકો જે પ્રશ્નો કરે છે તેમાંના તો કેવળ ગણ્યાગાંઠ્યા જ હું આ પાનાંઓમાં ચર્ચા કરું. અમેરિકન મિત્રો એ જ વિષેનું સાહિત્ય મારા ઉપર મોકલ્યે જાય છે, અને કેટલાક તો પ્રજોત્પત્તિ અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગનો મેં વિરોધ કર્યો છે તે કારણે મારા ઉપર ચીડાયા પણ છે. તેમને ખેદ થાય છે કે અનેક જાગૃતોમાં હું એક જાગૃત પડતો સુધારક હોવા છતાં સંતતિનિયમનને અમલ મારા વિચારો ત્રેતાયુગને શીલો એવા છે. વળી હું જોઈ છું કે

આવાં સાધનોના ઉપયોગની હિમાયત કરનારાઓમાં દેશવિદેશનાં
ધણી પીઠ સ્ત્રીપુરુષો પણ છે.

એટલે મને લાગ્યું કે ગર્ભાધાનનિરોધનાં કૃત્રિમ સાધનોની
તરફથીમાં કંઈક ખાસ ભારે દલીલો હોય, તો આ વિષય ઉપર
મેં અત્યાર સુધી જે કંઈ લખ્યું છે તે ઉપરાંત વધારે લખવું
જોઈએ. આનો હું વિચાર કરતો હતો અને એ પ્રશ્નને
લગતું સાહિત્ય વાંચવા ધારતો હતો તેવામાં ‘ટોવર્ડ્ઝ
મૉરલ ઍન્કાઉન્ટરી’ નામનું પુસ્તક મારા હાથમાં આવ્યું.
એ પુસ્તક આ જ વિષય સંબંધી છે, અને મારા અભિપ્રાય
પ્રમાણે આમાં એ વિષયની સંપૂર્ણ શાસ્ત્રીય રીતે ચર્ચા થયેલી
છે. મૂળ પુસ્તક મૉરયોર પૉલ બ્યૂરોએ ફ્રેન્ચમાં લખેલું છે
અને તેનું નામ ‘નીતિબ્રહ્મતા’ એવું છે. અંગ્રેજી ભાષાંતર
કૉન્ટ્રેબલ કંપનીએ કરાવેલું છે, અને તેનો ઉપોદ્ધાત
દા. ભેરી સ્કાલિંગ સી. બી. ઇ.; એમ. ડી.; એમ. એસ. એ
લખેલો છે. પુસ્તકમાં ૧૫ પ્રકરણો અને ૫૩૮ પાનાં છે. પુસ્તક
વાંચ્યા પછી મને લાગ્યું કે એ લેખકના વિચારનો સારાંશ હું
રજુ કરું તે પહેલાં ન્યાયને ખાતર મારે આ વિષયના પક્ષના
પ્રમાણપત્રો વાંચી જવા જોઈએ. એટલે મેં હિંદોસેવકસમાજ
પાસેથી તેની પાસે આને લગતું જે સાહિત્ય હતું તે મેળવ્યું.
ઠાકા કાલેલકર જેઓ આ વિષયનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે
તેમણે પણ આ વિષયને લગતું હવેલોક એલિસનું એક પુસ્તક
મને આપ્યું; અને એક મિત્રે ‘પ્રેક્ટિશનર’ માસિકનો
‘સંતતિનિયમનનો ખાસ અંક’ મને મોકલી આપ્યો, જેમાં
જાણીતા દાકતરોના આ વિષય સંબંધે વૈદકીય અભિપ્રાયો
આપવામાં આવ્યા છે.

આ બધું સાહત્ય એકઠું કરવામાં મારે હેતુ એ હતો કે મારા જેવા વૈદક જ્ઞાન વિનાનો માણસ મૌં બ્યૂરોમાં અનુભવે નેટલે અંશે તપાસી શકે તેટલે અંશે મારે તે તપાસવાં. ધણી વાર કોઈ પ્રશ્નની શાકીઓ ચર્ચા કરી રહ્યા હોય ત્યારે પણ તેને એ પક્ષ હોય છે, અને બીજા પક્ષની તરફથીમાં ધણું કહી શકાય એમ હોય છે. એટલે ગભાંધાન નિરાધક સાધનોના હિમાયતીઓની દૃષ્ટિ જાણી લેધને જ મારે ઉપલા પુસ્તકનો વાચકને પરિચય કરાવવો એમ મને લાગતું હતું. હવે આ બધું વાંચીને હું નિશ્ચિત મત બાંધી શક્યો છું કે હિંદુસ્તાનને માટે તો આવાં સાધનોની દૃશી જ જરૂર પૂરવાર થઈ શકતી નથી. હિંદુસ્તાનમાં તેનો ઉપયોગ કરાવવાની હિમાયત કરનારાઓ કાં તો હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ જાણતા નથી, અથવા તો જાણવા છતાં તે વિષે આંખ મીંચે છે. પણ જે પ્રજેત્પત્તિ અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનો પશ્ચિમમાં પણ હાનિકર્તા નીવડ્યાં છે એમ સિદ્ધ કરી શકાય તો પછી હિંદુસ્તાનની ખાસ સ્થિતિ તપાસવાની જરૂર જ રહેતી નથી.

એટલે મૌં બ્યૂરો શું કહે છે તે આપણે જોઈએ. એમનો અભ્યાસ કેવળ ક્રાન્સની પરિસ્થિતિનો જ છે. પણ ક્રાન્સ એટલે ધણું થયું. ક્રાન્સ તો જમતનો સૌથી આગળ વધેલો દેશ મણાય, અને ઉપરનાં સાધનો જે ક્રાન્સમાં નિષ્પૂજ્ય નીવડ્યાં હોય તો બીજે ક્યાંયે તે સફળ થવાનો સંભવ નથી.

નિષ્પૂજ્ય નીવડવાના અર્થ વિષે પણ મતભેદ હોવાનો સંભવ છે. હું જે અર્થમાં એ જીવદ અહીં વાપરું છું તે જણાવી દઉં. તે એ કે જે એ સાધનોને પરિણામે નીતિનાં બંધનો સ્થિર થયાં છે, વ્યભિચાર વધ્યો છે, અને કેવળ

આરોગ્યની ખાતર અને આર્થિક દૃષ્ટિએ કુટુંબની મર્યાદા સંકુચિત રાખવા ખાતર જ સ્ત્રીપુરુષોએ એનો ઉપયોગ કરવાને બદલે મુખ્યત્વે વિષયતૃપ્તિને ખાતર એનો ઉપયોગ કર્યો છે એમ બતાવી શકાય, તો એ સાધનો નિષ્ફળ નીવડ્યાં છે એમ સાબિત થયું સમજવું. આ મધ્યસ્થ પક્ષ છે. નીતિની દૃષ્ટિએ આનો અંતિમ પક્ષ આ સાધનોનો દરેક કાળે અને દરેક સંજોગમાં નિષેધ કરે છે. કારણ તેની દલીલ એવી છે કે સ્ત્રી અથવા પુરુષે પ્રજોત્પત્તિના પ્રયોજન સિવાય વિષયેન્દ્રિયને સંતોષવાની જરૂર નથી, જેમ સ્ત્રીરને નભાવવા સિવાય ખીજા કોઈ પણ કારણે ખાવાની જરૂર નથી. એક ત્રીજો પક્ષ પણ છે. તે એમ માનનારો છે કે જગતમાં નીતિ જેવી વસ્તુ જ નથી; અથવા જે હોય તોપણ તે વિષયના સંયમમાં નહિ પણ વિષયતૃપ્તિમાં જ સમાયેલી છે, માત્ર એટલું જ કે એ તૃપ્તિ એટલી હદ સુધી ન જાય કે તેથી કરીને તે અસહ્ય થઈ પડે. આવા માટે મૌંબ્યૂરોએ પોતાનું પુસ્તક નથી લખ્યું એમ માનું છું, કારણ મૌંબ્યૂરો પોતાના પુસ્તકને અંતે ટાંક મેનનું આ વચન ટાંકે છે: ‘ભાવી, સંયમી સત્પ્રતિષ્ઠિત પ્રજાઓને જ હાથ છે.’

અવિવાહિતોમાં ભ્રષ્ટાચાર

પોતાના પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં મૌં બ્યૂરોએ જે હકીકતો ભેગી કરી છે એ વાંચતાં ત્રાસ છૂટે છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે ક્રાન્સમાં મનુષ્યની નીચમાં નીચ વૃત્તિઓને સતોષવા માટે કેવાં મોટાં મોટાં કમઠાણા ઉભાં કરવામાં આવ્યાં છે. પ્રજેત્પતિ અટકાવવાનાં સાધનોની હિમાયત કરનારાઓના એક દાવો એ છે કે એવાં સાધનો વપરાતાં જાય તો કૃત્રિમ ગર્ભપાત થતા અટકશે. એ દાવો પણ ટકી શકતો નથી. મૌં બ્યૂરો કહે છે: ‘ક્રાન્સમાં આવાં સાધનોના વાપર છેલ્લાં ૨૫ વરસમાં વધી પડ્યો તે દરમિયાન હરામ ગર્ભપાતની સંખ્યા ત્રિલકુલ ઓછી થઈ નથી.’ મૌં બ્યૂરો ધારે છે કે આવા ગર્ભપાત વધ્યા છે, અને તેની સંખ્યાનો આંકડો તે વર્ષેહઠાડે પોણાત્રણથી સવાત્રણ લાખ જણાવે છે. એટલું જ નહિ પણ અગાઉ આવા ગર્ભપાતોથી લોકોને જે આધાર પહોંચતો તે હવે પહોંચતો નથી.

મૌં બ્યૂરો કહે છે કે ગર્ભપાતના પાપમાંથી બાળહત્યા, કુલબ્ધિચાર અને સૃષ્ટિકર્મને કાંઈ વાળનારાં પાપો ઉત્પન્ન થાય છે. અવિવાહિત માતાઓને આપવામાં આવતી બધી સગવડો છતાં અને ગર્ભાધાન અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનો અને ગર્ભપાત વધી ગયાં છે છતાં બાળહત્યા ઓછી નથી થઈ, પણ વધી મળે છે. કહેવાતા ‘આખરફાર’ લોકોમાં આ પાપ પહેલાંના જેટલી ઘૂણા નથી ઉપગમવતું, અને જ્યુરીઓ આવા ગુન્હાઓના આરોપી વિષે ‘બિનગુન્હેગાર’નો જ ફેસલો આપે છે.

મૌં બ્યૂરોએ ખીભત્સ સાહિત્ય કેટલું વધી પડ્યું છે તે બતાવવા માટે ખાસ એક પ્રકરણ લખ્યું છે. ‘ખીભત્સ સાહિત્ય’ની વ્યાખ્યા એમણે આ પ્રમાણે કરી છે: ‘સાહિત્ય, નાટક અને ચિત્રો — જે મનુષ્યોના માનસિક આનંદ અને આરામને માટે સામગ્રી પૂરી પાડે છે તે સામગ્રી — નો વિષયોત્તેજક અથવા ખીભત્સ હેતુથી દુરુપયોગ.’ અને આ સાહિત્યનો ઉપાડ કેટલો બધો છે તે મૌં બ્યૂરો આ પ્રમાણે વર્ણવે છે: ‘દરેક વસ્તુની જ્યાંત્યાં માંગ છે. એ સાહિત્યના આગેવાનો જે યુદ્ધિથી અને અદ્ભુત વ્યાપારકુશળતાથી એનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એમાં જે ભારે મૂડી રોકવામાં આવી છે, તેથી એનો કેટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે તે સમજી શકો.’ ‘આની અસર એટલી જબરદસ્ત અને અપૂર્વ થાય છે કે મનુષ્યનું આખું માનસ જ વિકૃત થઈ જાય છે, અને તેની કદપનામાં એક નવી વિષયસૃષ્ટિ ઉભી થાય છે.’ આ પછી મૌં બ્યૂરો મૌં રૂઝ્સેનમાંથી નીચેનો કરુણાજનક ઉતારો દાંકે છે:

“આ ખીભત્સ સાહિત્ય અસંખ્ય માણસો ઉપર પ્રબળ સત્તા ચલાવે છે, અને એ સાહિત્યનો ધીકતો ફેલાવો બતાવે

છે કે અસંખ્ય માણસો પોતાના મનમાં વિષયસૃષ્ટિ રચીને પામણખાનાં બહાર છતાં પામલો નેવા બટકતા ફરે છે. આજના જમાનામાં વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકોના દુરુપયોગથી મનુષ્યોનાં મન એવાં તો સડી ગયાં છે કે દરેક જાણુ વર્તમાનનું કર્તવ્ય બૂલી પોતપોતાની સ્વપ્નસૃષ્ટિઓમાં ગરક થઈને ફર્યા કરે છે.”

અને આ બચંકર પરિણામ શામાંથી ઉપજે છે? કેવળ એક જ શૂળ ભ્રમનું એ પરિણામ છે—એ ભ્રમ એ કે ભોગની ખાતર જ વિષય કર્યા વિના મનુષ્યને ન ચાલે, બદકે એના વિના પુરુષ અથવા સ્ત્રીનો સંપૂર્ણ વિકાસ અસંભવ છે; અને આનું જૂત એક વાર માણસના મનમાં ગરી ગયું, અને એક વાર જેને પોતે પાપ સમજતો તેને પુણ્ય સમજતો થયો કે તુરત જ વિષયવિકારને ઉત્તેજવાને માટે અને પોતાની વિષયશક્તિ વધારવાને માટે તે સૂઝે તેટલી તરફીય કર્યે જાય છે.

મૌં બ્યૂરો આગળ જતાં દાખલા દલીલ ટાંકીને બતાવે છે કે આજે વર્તમાનપત્રો, માસિકો, મોપાનિયાં, નવલકથા, ચિત્રો અને નાટકસિનેમા નીચ વૃત્તિઓને અધિક અધિક પોષી રહ્યાં છે.

વિવાહિતોમાં બ્રાહ્મચાર

પણ અત્યાર સુધી તો અવિવાહિત સ્ત્રીપુરુષોના બ્રાહ્મચારની વાત થઈ. મૌં બ્યૂરો હવે વિવાહિત લોકોમાં ફેટલો બ્રાહ્મચાર પેડો છે તે બતાવે છે. તે કહે છે: ‘અમીર વર્મ, મધ્યમ વર્મ અને ખેડૂતોમાં મિથ્યાભિમાન અને લોભથી જ ધણીંખરાં લગ્નો થાય છે.’ ‘વળી કોઈ કામદાવાળી નોકરી મેળવવા, બે મિત્રકો ભેળી દેવા, અગાઉનો આડો સંબંધ સીધો કરવા માટે, અથવા વિવાહ પહેલાં રહેલા ગર્ભના બાળકને કામદેસર મણાવવા માટે, અથવા તો ધડપણમાં અથવા રોગી દશામાં કોઈ આકરી કરનાર મળે એ માટે, અથવા કોઈ વાર લશ્કરમાં ભરતી થતી વેળા અમુક ટુકડીમાં જોડાવાનું મળે તે માટે વિવાહમાં જોડાય છે; કોઈ વાર બિભિચારી જીવનથી થાકી-પાકીને કંઈક અંકુશવાળું વિષયી જીવન ગાળવાના હેતુથી પણ જોડાય છે.’

મૌં બ્યૂરો દાખલા દલીલ ટાંકીને સિદ્ધ કરે છે કે આ બધાં લગ્નો બિભિચાર ઝોછો કરવાને બદલે વધારે છે. અને

આ અધિભૂતિ વિષયકમાં બંધ કરવાને બદલે વિષયકમાં કરતાં
છતાં તેનું પરિણામ અટકાવવાને માટે શોધવામાં આવેલાં
કહેવાતાં વૈજ્ઞાનિક અથવા કૃત્રિમ સાધનોને લીધે બહુ વધી
પડી છે. અર્થાત્ વીસ વર્ષોમાં વ્યભિચારમાં થયેલી અતિશય વૃદ્ધિ
અને તથાક તેમજ છૂટાછેડાની બગણી થયેલી સંખ્યા વિષેના
દુઃખદ ભાગ હું ઊડી દઉં છું. અને પુરુષ અને સ્ત્રીને સમાન
અધિકાર હોવાના સિદ્ધાંત મુજબ સ્ત્રીઓમાં પણ નિરંકુશ
વિષયોપભોગ હાખલ થયો છે તેનો માત્ર ઉલ્લેખ જ કરીને હું
સંતોષ માનીશ. ગર્ભાધાન અટકાવવાનાં અને ગર્ભપાત કરવાનાં
કૃત્રિમ સાધનો એટલાં તો સંપૂર્ણ થઈ ચક્રમાં છે કે સ્ત્રી-
પુરુષ બંને નીતિના બંધનથી સાવ મુક્ત થઈને રહે છે. આ
દશામાં હમની પણ હાંસી થાય તેમાં નવાઈ શી ? એક લોક-
પ્રિય લેખકના પુસ્તકમાંથી મેં બ્યૂરોએ લીધેલો આ ઉત્તરો
જુઓ: 'મારા વિચાર પ્રમાણે હમ એ એક આત્મિક જગતી
પ્રથા છે. માનવજાત ન્યાય અને યુદ્ધિયુક્ત જીવન તરફ કંઈક
પ્રગતિ કરે તો હમ તરત જ નાજુક થાય એ વિષે અને કશી
શંકા નથી. . . . પણ પુરુષો એટલા જડ થઈ ગયા છે અને
સ્ત્રીઓ એટલી બીકણ છે કે તેમને હાલ જે કાયદાને તેઓ
વશ છે તેના કરતાં વધારે કિંમત કાયદાની માગણી કરવાનું
સૂચવું નથી.'

આ સાધનો અને પ્રયોજનોનાં અને જે સિદ્ધાંતો અનુસાર
એ સાધનો અને પ્રયોજનો બચાવ કરવામાં આવે છે તેનાં
પરિણામોનું અંધકર્તાએ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું છે. તે કહે છે:
'આ બ્રહ્માચારની પ્રવૃત્તિથી આપણે કોઈ નવા બાવી તરફ
ધસડાઈ રહ્યા છીએ. અને એ બાવી તે કયું ? એ બાવીમાં

પ્રકાશ અને પ્રગતિ, સૌંદર્ય અને અધ્યાત્મશક્તિની શ્રદ્ધિ છે કે અવગતિ અને અધિકાર, બીષધુતા અને નિત્ય અતૃપ્ત પાશવતા છે! અમાકા કોઈ કહવા કાયદા હોય તેની સામે બળવો કરવામાં આવે તો તેનાં પશ્ચ પરિણામો મારે ભાવી પ્રભ હમેશાં બળવો કરનાર વડવાઓનો આભાર માને છે. આ બ્રહ્માચાર એવા પ્રકારનો બળવો છે કે એથી તો માણસમાં જોડે જોડે બરાબ રહેલા પાશવ વિકારોની પુનઃ જન્મતિ થાય છે, અને તે પશુતાની સામે ઘડવામાં આવેલા આવશ્યક અંકુશોને તોડવા માગે છે. આ બળવો એ સમાજની સુરક્ષિતતા અને જીવનનો નાશ કરનારો દુષ્ટ બળવો તો ન હોય ?’ અને મૌં બચ્ચો જગદસ્ત પ્રમાણુ આપીને બતાવે છે કે આ બળવો આ બીજા અનિષ્ટ પ્રકારનો છે, અને તે જીવનનું સત્માનાશ વાળવા બેઠો છે.

વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષો આત્મસંયમથી બની શકે તેટલે અંશે સંતતિને મર્યાદિત રાખવાનો પ્રયત્ન કરે એ એક વાત છે, અને તેઓ વિષયભોગ કરતાં છતાં વિષયભોગનાં પરિણામ અટકાવનારાં સાધનો દ્વારા સંતતિનિયમન કરે એ બીજી વાત છે. પહેલી બાબતમાં તો બન્ને પક્ષને દરેક રીતે લાભ જ છે, બન્નારે બીજામાં હાનિ સિવાય કશું પરિણામ આવતું નથી. મૌં બચ્ચોએ આંકડા તેમજ નકશા આપી સિદ્ધ કર્યું છે કે વિષયભોગ ભોગવતાં છતાં વિષયભોગનાં સ્વાભાવિક પરિણામો અટકાવનારાં સાધનોના વાપરથી કેવળ પારિસમાં જ નહિ પણ આખા ક્રાન્સમાં મૃત્યુના કરતાં જન્મનું પ્રમાણુ અતિશય ઘટી ગયું છે. ક્રાન્સના ૮૭ પ્રાંતોમાંથી ૬૮ પ્રાંતોમાં જન્મનું પ્રમાણુ મૃત્યુના પ્રમાણુ કરતાં ઓછું છે. લૉટ નામના પ્રાંતમાં સો

જન્મે ૧૬૨ મરણો નોંધાયાં હતાં. બીજા ટર્ન-એટ-મારો નામના પ્રાંતમાં સો જન્મે ૧૫૬ મૃત્યુ નોંધાયાં હતાં. ૧૯ પ્રાંતો એવા છે કે જ્યાં મૃત્યુના પ્રમાણ કરતાં જન્મનું પ્રમાણ વધારે છે. છતાં બન્ને વચ્ચે તફાવત તો ઘણાખરા પ્રાંતોમાં નજીવો જ છે. માત્ર દસ પ્રાંતોમાં કંઈક કહેવાજોગ તફાવત કહી શકાય. મૌં બ્યૂરો બતાવે છે કે વસ્તીનો દિનપ્રતિદિન ચતો આ નાશ — જોને એ આપધાત કહે છે — હજી ચાલુ જ છે. મૌં બ્યૂરો આ પછી દરેક પ્રાંતની સ્થિતિ વિગતવાર તપાસે છે, અને સને ૧૯૧૪માં નોર્મન્ડી વિષે લખેલો મૌં જીકો નીચેનો ફકરો ટાંકે છે :

“ નોર્મન્ડી પ્રાંતમાં છેલ્લાં પચાસ વરસોમાં ત્રણ લાખની વસ્તી ઓછી થઇ છે. દર વીસ વર્ષે એક જિલ્લા જેટલી વસ્તી ઓછી થાય છે, અને આ પ્રાંતમાં પાંચ જિલ્લા છે એટલે સો વરસમાં એ પ્રાંતનાં લીલાંછમ ખીડોમાં એક પથ્થુ ફ્રેચમેન જેવા નહિ મળે. હું ‘ફ્રેચમેન’ લખું છું કારણ તેમની જગાએ બીજા તો કાંઈ આવેલા હશે જ. ન આવે તો ભુલમ જ કહેવાય ને ? લોખંડની ખાણોમાં આજે જર્મન મજૂરો કામ કરે છે. અને આ કિનારા ઉપર પહેલી વાર ચીના મજૂરોની પહેલી ટુકડી ગઇ કાલે જ ઉતરી.”

મૌં બ્યૂરો આ ફકરા ઉપર ટીકા કરતાં કહે છે : “ હજી બીજા કેટલાયે પ્રાંતોની આ દશા છે.”

વસ્તીમાં ચતા જતા આ ઘટાડાને લીધે પ્રજાની લડાયક શક્તિ પણ ઘટી જાય એ વિષે કશી શંકા છે ? મૌં બ્યૂરો તો માને છે કે ક્રાન્સમાંથી પરદેશ જતા લોકોની સંખ્યા પણ ઓછી થઇ છે તેનું પણ એ જ કારણ છે. ક્રાન્સની રાષ્ટ્રીય

વૃદ્ધિ, વ્યાપારવૃદ્ધિ અને ભાષા તથા સંસ્કૃતિની વૃદ્ધિ પણ આ જ કારણે અટકી છે એમ તે દાખલા ફલીલથી જતાવે છે, અને પૂછે છે :

‘શું ત્યારે પ્રાચીન સંયમની ભાવનાનો ત્યાગ કરનારી ફ્રેંચ પ્રજાએ વધારે સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય અને સંસ્કૃતિ સાધ્યાં છે કે ?’ અને ઉત્તર તે આ પ્રમાણે આપે છે :

“આરોગ્યની વૃદ્ધિ વિષે તો બે બોલ જ પૂરતા થશે. બધી વાતોનો આપણે ઠંડે ચિત્તે જવાબ આપીએ, પણ વિષમ-ભોગ ઉપરનો અંકુશ ગયો કે માણસનું શરીર વધવા માંડશે અને આરોગ્ય સુધરવા માંડશે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેને તો જવાબ આપવા જેટલું વજન આપવું મુશ્કેલ છે. દરેક માણુથી જીવાન કીપુરુષોનું બળ ધરી ગયાની ખૂબી સાંભળવામાં આવે છે. લડાઇ સર થઇ તે પહેલાં લશ્કરી અમલદારોને વખતોવખત લડાઇમાં દાખલ થનારાઓની શારીરિક લાયકાતનું ધોરણ ઉતારતા જવું પડ્યું હતું, અને આખી પ્રજાની સહનશક્તિ અતિશય ઓછી થઇ ગઇ છે એમ સૌ સ્વીકારે છે. કેવળ નીતિ સ્થિતિ થવાને લીધે જ આ પરિણામો આવ્યાં છે એમ કહેવું અલ્પજ્ઞ વાજખી નથી, પણ નશાખાજી, રહેવાનાં અસ્વચ્છ ઘરો વગેરે કારણો સાથે અનીતિનું કારણ પણ સમાન હિસોા લે છે. અને જે આપણે બારીકીથી જોશું તો જણાશે કે આ બીજી બલાઓ એ ભ્રષ્ટાચારની માજણી બહેનો જ છે. યુદ્ધ અંગનાં દરદો અતિશય વધવાને લીધે સાર્વજનિક આરોગ્યને અતિશય હાનિ થઇ છે.”

હાલના કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓ એવો દાવો કરે છે કે જે સમાજ જન્મના પ્રમાણનું નિયમન કરે છે તે સમાજની

સમૃદ્ધિ તે પ્રમાણમાં વધે છે. મૌં બ્યૂરો આ વસ્તુ સ્વીકારવાની સાથે ના પાડે છે. અને પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં જર્મનીનું વધતું જતું જન્મપ્રમાણ અને તેની સાથે સાથે વધતી જતી સમૃદ્ધિ તેમજ ફ્રાન્સનું ઘટતું જતું જન્મપ્રમાણ અને તેની સાથે સાથે ઘટતી જતી સમૃદ્ધિ એ બેની તુલના કરી બતાવે છે. વળી તે એમ પણ કહે છે કે જર્મન બાપારમાં થયેલી અસાધારણ વૃદ્ધિ બીજા દેશોના કરતાં જર્મન મજૂરોના વધારે ભોગે થઈ છે એમ પણ નથી. મૌં રૉસિઝોલનું પ્રમાણ ટાંકીને તે કહે છે: ‘જર્મનીમાં બ્યારે માત્ર ૪ કરોડ ૧૦ લાખની વસ્તી હતી ત્યારે બૂખમરો હતો, પણ તે વસ્તી વધીને ૬ કરોડ ૮૦ લાખ થઈ ત્યારથી પ્રજા વધારે ને વધારે આબાદ થતી ગઈ છે.’ આ પ્રમાણ ટાંકીને મૌં બ્યૂરો ઉમેરે છે: ‘આ લોકો કોઈ પણ રીતે બેગી વેરાગી થઈ બેઠા નથી, છતાં દર વર્ષે તેઓ સેવિંગ્સ બેંકમાં પુષ્કળ રકમો જમા કર્યે જાય છે. સને ૧૮૬૫ માં આ રકમ ૮ અબજ ફ્રેંક હતી, ૧૯૧૧ માં તે વધીને ૨૨ અબજ થઈ.’

ધંધાજ્ઞાનમાં જર્મનીએ કરેલી પ્રગતિનું વર્ણન કરી મૌં બ્યૂરો જર્મનોની સામાન્ય સંસ્કૃતિ વિષે નીચે પ્રમાણે લખે છે તે જાણવા જેવું છે:

“સમાજશાસ્ત્રના ઊંડાણમાં ઉતર્યા વિના એટલું તો સંકા વિના કહી શકાય કે આટલી પ્રગતિ સુધરેલા મજૂરો, વધારે કેળવાયેલા ફારમેન અને સંપૂર્ણ તાલીમવાળા ઇજનેરો ન મળ્યા હોત તો ન જ થઈ શકત. . . . ઉદ્યોગશાળાઓ તથા પ્રકારની છે: બ્યવસાય શિક્ષણની ૫૦૦ શાળાઓ જેમાં ૭૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ છે; આના કરતાં પણ વધારે વજીહ

વગેરે ધંધાની શાળાઓ છે, જેમાંની ઘણીમાં ૧,૦૦૦થી ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ છે; અને આ ઉપરાંત ઉચ્ચ પ્રતિનું શિક્ષણ આપનારાં વિદ્યાલયો છે જેમાં ૧૫,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ છે, અને તેઓ વિદ્યાપીઠોની જેમ દાકતર—પંડિત—ની સ્પૃહણીય ઉપાધિ આપે છે. . . . ૩૬૫ બ્યાપારી શાળાઓમાં ૩૧,૦૦૦થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ન્ય છે, અને બીજી અસંખ્ય શાળાઓમાં ખેતીશિક્ષણના વર્ગો રાખ્યા છે તેમાં ૯૦,૦૦૦ થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ શીખે છે. આમ ધન ઉત્પન્ન કરનારા અનેક ધંધાઓ શીખનારા ચાર લાખ વિદ્યાર્થીઓની સરખામણીમાં આપણે ત્યાંની ધંધાશાળાઓના ૩૫,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શી વિસાતમાં છે? અને આપણા ખેડૂત વર્ગની વસ્તીમાંથી ૧૦ લાખ જણા બચવા જઈ શકે એવા છે, છતાં આપણે ત્યાં ખેતીની ખાસ શાળાઓમાં જનારા ૩,૨૨૫ વિદ્યાર્થીઓ જ કેમ હશે?”

જર્મનીમાં થયેલી આ અસાધારણ પ્રગતિ કેવળ જન્મનું પ્રમાણ મોટું હોવાને લીધે જ નથી થઈ, એમ તો મૉં બ્યૂરો કબૂલ કરે છે જ. પણ તે યોગ્ય જ કહે છે કે બીજી બધી વસ્તુઓ અનુકૂળ હોય તો જન્મનું વધુ પ્રમાણ એ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિની એક આવશ્યક શરત થઈ પડે છે. હા, તે એટલું સિદ્ધ કરવા માગે છે ખરા કે વધતું જતું જન્મનું પ્રમાણ સમૃદ્ધિ અને નૈતિક પ્રગતિની વૃદ્ધિને પ્રતિકૂળ નથી. હિંદુસ્તાનમાં આપણી સ્થિતિ જન્મપ્રમાણની બાબતમાં ક્રાંસના જેવી નથી, છતાં એટલું તો કહેવું જોઈએ કે જર્મનીની જેમ આપણે ત્યાં જન્મનું પ્રમાણ વધારે છે તે કંઈ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિના હકમાં નથી. પણ મૉં બ્યૂરોએ આપેલાં દાખલા દલીલો અને અનુમાનોની

દૃષ્ટિએ હિંદી સ્થિતિનો આપણે આગળ એક પ્રકરણમાં વિચાર કરવો છે તેથી તેની ચર્ચા અહીં નહિ કરીએ. હજી આગળ જમને જર્મની અને ફ્રાન્સની સ્થિતિ માં બચ્ચો સરખાવે છે: “યુરોપના દેશોમાં રાષ્ટ્રીય સમૃદ્ધિમાં ફ્રાન્સનો નંબર ચોથો છે અને તેણે ત્રીજીથી બહુ ઉતરતો છે, એ આપણને ખબર નથી શું? ફ્રાન્સને પોતાની મૂડીમાંથી ૨૫ અબજ ફ્રેંકની આવક છે જ્યારે જર્મનીને ૫૦ અબજની છે; ફ્રાન્સની જમીનનો કસ ૧૮૭૯થી ૧૯૧૪ સુધીમાં ૪૦ અબજ ફ્રેંક જેટલો ઉતર્યો છે એટલે ૯૨ અબજને બદલે ૫૨ અબજ ફ્રેંક જેટલી તેની કિંમત છે. પ્રાંતના પ્રાંતો ખેતી કરનાર માણસો વિના વેરાન પડ્યા છે, અને કેટલાયે જિલ્લા એવા છે કે જ્યાં ખુદ્દા માણસો સિવાય કોઈ જોવા જ મળતું નથી. બધાચાર અને પ્રયત્નપૂર્વક ફેળવવામાં આવતું વૈધ્યત્વ પ્રજાની સામાન્ય શક્તિને ઘટાડે નહિ તો બીજું શાય જ શું? પરિણામે સમાજમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ધરડિયાં જ નજરે પડે છે. ફ્રાન્સમાં એક હજારની વસ્તીમાં ૧૭૦ બાળકો અને યુવાનો છે, જ્યારે જર્મનીમાં ૨૨૦ અને ઇંગ્લેંડમાં ૨૧૦ છે. . . . એટલે વૃદ્ધોનું પ્રમાણ હોતું જોઈએ તે કરતાં ઘણું વધારે છે, અને અતીતિ તેમજ ઇચ્છાપૂર્વક ઉત્પન્ન કરેલા વૈધ્યત્વને લીધે અકાળે ડાચાં ખેંસી ગયેલાં અને પળિયાં આવેલાં એવાં યુવાનો અધઃપતિત પ્રજાની દૃષ્ટિમાં ભાગ લે છે.”

સંયમ અને બ્રહ્મચર્ય

બ્રાહ્મચારના અનેક પ્રકારોથી વ્યક્તિ, કુટુંબ અને સમાજને પારાવાર હાનિ થાય છે એમ જણાવી અંશકર્તા માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એક અગત્યની વાત રજૂ કરે છે. મનુષ્ય ભલેને માને કે માફે અમુક કૃત્ય સ્વતંત્ર છે, એથી સમાજને કશી હાનિ નથી, પણ કુદરતનો નિયમ જ એવો છે કે અતિશય ગુપ્તમાં ગુપ્ત અને અંગતમાં અંગત કૃત્યનો પડથો દૂરદૂર સુધી પહોંચે છે. પોતાના કૃત્યને પાપ માનનાર છતાં સમાજને તેની સાથે કશી લેવાદેવા નથી એવો આશય રાખનાર માણસ પાપમાં એવો તો રીઢો થતો જાય છે કે પોતાના કૃત્યને તે પાપ માનતો અટકે છે, અને પછી તેના પાપનો પ્રચાર કરે છે. પાપ ગુપ્ત રહેતું નથી, પણ વમળના મોજાની જેમ પાપનો પથરા આખા સમાજને વિષે પોતાનાં મોજાં ફેલાવે છે. એટલે કહેવાતું ગુપ્ત પાપકૃત્ય પણ સમાજને પારાવાર હાનિ પહોંચાડનારું થઇ પડે છે.

ત્યારે આનો ઉપાય ? કાપદો કરીને ન જ થઈ શકે એમ અંથકર્તા સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. આત્મસંયમ જ એક ઉપાય છે એમ કહીને તે કુંવારાને માટે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યને વિષે લોકમત કેળવવાની પરમ આવશ્યકતા, અને પોતાની વિષયેચ્છા જેઓ દાબી ન શકતા હોય તેમને માટે વિવાહમાં જોડાવાની આવશ્યકતા, તથા વિવાહ કરી અતિશય સંયમથી વિવાહિત જીવન ગાળવાની આવશ્યકતા ઉપર વિસ્તીર્ણ વિવેચન કરે છે.

પણ કેટલાક કહે છે: ‘બ્રહ્મચર્ય’ એ સ્ત્રીપુરુષના આશ્રયને હાનિ પહોંચાડનારું છે, અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના ઉપર હુમલો છે.’ અંથકર્તા આ દલીલના ચૂરેચૂરો કરે છે. વિષયેચ્છા એ આહાર અને નિદ્રા જેવી વસ્તુ નથી કે જેના વિના માણસને ન ચાલી શકે. માણસ આહાર ન કરે તો માંદો પડે, જાગે નહિ તોયે માંદો પડે. શૌચ રાક્ષી રાખે તો અનેક રોગોને નોતરે: પણ વિષયેચ્છાને તે સુખે રાક્ષી શકે છે, એ ઇચ્છા રાક્ષવાની શક્તિ જ ઇશ્વરે તેને બક્ષેલી છે. વિષયેચ્છા સ્વાભાવિક થઈ પડી કહેવાય છે તેનું કારણ તો આજકાલની અનેક ઉત્તેજક વસ્તુઓ છે, જેથી એ ઇચ્છા યુવાનો અને યુવતીઓમાં ઉંમરે પહોંચ્યા પહેલાં કૃત્રિમ રીતે જાગૃત થાય છે. પણ અંથકર્તાએ પોતાનો વિચાર પ્રગટ કરીને ન બેસી રહેતાં અનેક મોટા મોટા દાકતરોનાં જળરહસ્ત પ્રમાણે ટાંકીને સિદ્ધ કર્યું છે કે આત્મનિગ્રહથી સ્વાસ્થ્યને હાનિ નથી થતી, એટલું જ નહિ પણ તે સ્વાસ્થ્યનું એક જ અમોઘ સાધન છે.

લંડનની રૉયલ કૉલેજના એક અધ્યાપક સર લાયોનલ બીલનો એવો અભિપ્રાય છે કે શ્રેષ્ઠ પુરુષોના જીવનમાંથી

એ જ વસ્તુ શીખવાની મળે છે કે વિષયેચ્છા જેવી દુર્દૃશ ધૃત્તિ સંકલ્પબળે કરીને વશ કરી શકાય છે. જ્યારે સંકલ્પબળે કરીને તે શૈકવામાં આવે છે ત્યારે તેનાં પરિણામો શુભ જ આવે છે; પણ પ્રહસ્યર્થ એટલે મનનું પ્રહસ્યર્થ, વિચારનું પ્રહસ્યર્થ એ મોટી વાત છે.

રિખિંજ કહે છે: ‘૨૫, ૩૦ અને તેના કરતાં પણ વધારે વયના ધણીયે યુવકોને હું જાણું છું જેમણે વિવાહ થતાં સુધી પ્રહસ્યર્થ પાળ્યું છે. એવા માણસો ધણા છે, પણ તે પોતાને વિષે દાંડી પીટતા નથી. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ તો મારી આગળ હરિયાદ કરી છે કે વિષયેચ્છાને વશ કરવી સુસાધ્ય છે એ વિષે જેટલો ભાર મૂકવો જોઈએ તેટલો મેં નથી મૂક્યો.’

‘લભ પહેલાં પ્રહસ્યર્થ શક્ય છે અને આવશ્યક છે,’ એમ દાં એકંતન કહે છે. અને ઇંગ્લેંડનો રાજવંદ્ય પેગેટ કહે છે: ‘પ્રહસ્યર્થથી જેમ આત્માને હાનિ નથી થતી તેમ શરીરને પણ નથી થતી. સંયમના જેવો સહચારનો એક નિયમ નથી.’

બીજો એક દાકતર કહે છે: ‘પ્રહસ્યર્થમાં કયાંયે હાનિ રહેલી છે એ વિચાર જ કેટલો ભ્રમભરેલો છે! એ ભ્રમને તોડવાને માટે જેટલો પ્રયત્ન થાય તેટલો ઓછો, કારણ કેટલાંક માથાપો પણ એવું માનતાં લાગે છે. પ્રહસ્યર્થ તો યુવાનોનાં શરીર, ચિત્ત અને આત્માનું કવચ છે.’

સર ઝૈંકુ ક્લાક કહે છે: ‘સંયમથી શક્તિ વધે છે, જ્ઞાનચક્ષુ તેજ થાય છે. સ્વેચ્છાચાર મનને નબળું પાડે છે, પ્રમાદને પોષે છે, અધઃપાતનો રસ્તો મોકળો કરે છે, અને પેઢી દર પેઢી સુધી રાજનો વારસો ફેલાવે છે.’

‘પ્રેમનું’ શારીરશાસ્ત્ર’ નામના એક પુસ્તકમાં એક ઠાકતર લખે છે: ‘અહમયત્વી કોઇ રોગ થવાનો એક પણ દાખલો મને કોઇ બતાવે તો ખરો!’

બીજાના માનસરોગશાસ્ત્રના અધ્યાપક ડા॰ દુબોય આમહ-પૂર્વક લખે છે: ‘માનસિક રોગવાળા ધણીખરા વિષયી જીવન ગાળનારાઓ જ છે એમ જણાયું છે.’

પ્રો. ફોર્નિયર કહે છે: ‘અહમયત્વી આરોગ્યને હાનિ થાય છે એમ કહેનારાઓ શરમાવું જોઇએ. ઠાકતર તરીકે હું પણ કહું છું કે એ વાતમાં રજમાત્ર વજુદ નથી. વળી ૨૧ વર્ષની ઉંમર પહેલાં વિષયશક્તિ આવતી જ નથી, વિષયેચ્છા પણ ન જ જાગૃત થતી જોઇએ — જો કૃત્રિમ ઉત્તેજન ન થતું હોય તો અકાળ વિષયેચ્છા એ અધૂરી અને જોધી તાલીમનું પરિણામ છે.’

આટલાં પ્રમાણો ઉપરાંત અંથકર્તા સને ૧૯૦૨માં મળેલી જમતના મોટા મોટા ઠાકતરો અને બડ રોગચિકિત્સકોની કૌન્સિલે એક ઠરાવ ટાંકે છે: ‘યુવાનોને શીખવવું જોઇએ કે અહમયત્વ અને સંયમ હાનિકર્તા નથી, એટલું જ નહિ પણ વૈદક અને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પરમ આવશ્યક છે.’

અંથકર્તા આખા વિષયનો આ પ્રમાણે ઉપસંહાર કરે છે: “આમ આખો કેસ પૂરેપૂરો સાંભળીને સમાજશાસ્ત્રીઓ અને નીતિશાસ્ત્રીઓએ પોકારી પોકારીને પોતાનો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે કે ‘વિષયેચ્છા એ આહાર નિદ્રા જેવી વસ્તુ નથી કે જેની અમુક પ્રમાણમાં વૃદ્ધિ થતી જ જોઇએ. કેટલાક અસાધારણ દાખલાઓ બાદ કરતાં, ભારે કઠિનતા કે દુઃખ વિના સ્ત્રી-પુરુષને અહમયત્વ પાળવું સુલભ છે. સામાન્ય બાંધાના માણસને

બ્રહ્મચર્ય અને આત્મનિબંધથી કશે જ રોગ શ્વાની ધારતી નથી, અને ધણાખરા ભયંકર રોગોની ઉત્પત્તિ સ્વચ્છંદમાંથી જ છે. વધારે પડતી પુષ્ટિનો માર્ગ કુદરતે સ્વાભાવિક સ્ખલન અને રમેદક્ષન દ્વારા પણ કરી જ રાખેલો છે.’

“ ‘સંસારમાં બ્રહ્મચારીઓ જોશું તો તેઓ ખીજા કાષ્ઠના કરતાં ચારિત્રમાં ઓછા બળવાન, સંકલ્પબળમાં ઓછા સમર્થ અને શરીરબળમાં જરાયે ઉતરતા નથી. લગ્ન પછી વિવાહિત છવનની જવાબદારી પણ તેઓ ખીજા કરતાં ઓછી નથી અદા કરી શકતા. આમ જે વૃત્તિ સહજ રોગી શકાય છે તેની તૃપ્તિ નથી આવશ્યક કે નથી સ્વાભાવિક. ’ ઉંમરે આવેલા યુવાનને તો પોતાના બળનો જેટલો સંગ્રહ થાય તેટલો સારો. તેનામાં એ ઉંમરે રોગને રોકવાની ઓછી શક્તિ હોય છે, મરણ્યું પ્રમાણુ પણ એ ઉંમરે વધારે હોય છે. એ વિકાસકાળમાં કુદરતને પણ યુવાનનાં શરીર અને મન ધડતાં મહેનત પડે છે. એ કઠણ સમયમાં બધી જ અતિશયતા ખોટી, પણ ખાસ કરીને વિષયેચ્છાની અકાળે ઉત્તેજના તો હાનિકારક જ છે.”

વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની દલીલ

અહ્યર્થથી શરીરને લાભ થાય છે તે ગણાવી, અંથકર્તા તેનાથી નીતિ અને યુક્તિને થતા લાભ હવે ગણાવે છે. એક મોટા વિદ્વાનના શબ્દોમાં તે કહે છે: 'અહ્યર્થનો તાત્કાલિક લાભ યુવાનો વધારે જોઈ શકશે. સ્મૃતિ સ્થિર અને સંપ્રાપ્ત અને છે, યુક્તિ તેજસ્વી અને ફલવતી અને છે. સંકલ્પશક્તિ બળવાન અને છે, અને તેના ચારિત્રમાં જ એવો રશ્મિકાર આવી જાય છે જે સ્વેચ્છાચારીના સ્વપ્નામાંથી ન હોય. એની દૃષ્ટિ જ એવી પલટાઈ જાય છે કે તેને પોતાની આસપાસની વસ્તુભાવમાં સમિચદાનંદ સ્વરૂપની લીલા જ લીલા દેખાય છે.' અંથકર્તા પોતે કહે છે: 'અહ્યર્થ યુવકનાં આનંદ, ઉદ્ધાસ, પ્રસન્નતાયુક્ત આત્મશ્રદ્ધા ક્યાં અને વિષયદાસનાં અજ્ઞાંતિ અને ઉન્માદ ક્યાં? ક્યાં અહ્યર્થારીનું સુદૃઢ નીરોગ શરીર અને ક્યાં સ્વેચ્છાચારીનું સહેલું, રોગધામ શરીર?'

આટલું કહ્યા પછી અંથકર્તા 'સ્વતંત્રતા'ની દલીલને હાથમાં લે છે. માણસ પોતાના શરીરની સાથે ગમે તેમ કરે, તેના

ઉપર અંકુશ શા સારૂ હોય? મંચકર્તા કહે છે કે વિષયભોગની સ્વતંત્રતા ઉપર અંકુશ હોવો એ સમાજશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર બંને પ્રમાણે આવશ્યક છે.

સમાજશાસ્ત્રદષ્ટિ તે આમ રજુ કરે છે: “સમાજજીવન જ એવી અખંડ — સજીવ — વસ્તુ છે કે જેમાં સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત કહેવાય એવી એકે પ્રવૃત્તિ નથી. ગમે તે કાર્ય કરીએ તેનો પડધો અનુભવી અને અકલ્પ્ય દિશ્વાઓમાં ફેલાય છે. મનુષ્યના મનુષ્યત્વમાં જ તેનું સામાજિક હોવાપણું રહેલું છે. એકે ક્ષેત્ર એવું નથી — ધર્મ, રાજ્ય, સમાજ, અર્થ — જેમાં વ્યક્તિના કાર્યનો સમઘિની સાથે સંબંધ ન હોય. અને એ સંબંધ એવો તો અનિવાર્ય છે કે સમાજ-શાસ્ત્રી બિચારો વિમાસણમાં પડે છે કે વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રતિપાદન કરતાં મારે સંકુચિત હોવાનું જોખમ તો ન વહોરી લેવું પડે? જો માણસને અમુક સંજોગોમાં રસ્તા ઉપર થૂકવાની છૂટ ન હોય તો તેને તેના વીર્યને જ્યાંત્યાં વાવરવાની શી રીતે છૂટ હોઈ શકે? એ કાર્ય જોટલું મહત્ત્વનું છે તેટલી જ સમઘિના ઉપર એની વધારે અસર પડે છે. એક યુવક અને યુવતી બંનેને એમ માને કે એક ઓરડામાં બરાબને તેઓ જે કૃત્ય કરે તેની સાથે જગતને કરી શકે સંબંધ નથી. એમ માનવું એ શુદ્ધ નાદાની છે. દેશ દેશ, પ્રજા પ્રજાને માનવતાનું અખંડ તત્ત્વ એવી રીતે બાંધી લે છે કે ગમે તેટલું યુગ કાર્ય ગમે તેવી અબોધ દીવાલોને બેદીને અને ગમે તેવી વિશાળ સીમાઓને ઓળંગીને બહાર નીકળશે. ગર્ભાધાન અટકાવવાનો અને વિષયભોગને ખાતર જ પોતાના વીર્યનો ઉપયોગ કરવાનો હક પ્રતિપાદન કરનાર યુવાન ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ સમાજમાં

અવ્યવસ્થા અને કુસુપનાં ખીજ વેરે છે. મનુષ્ય પોતાના કૃત્યની જવાબદારીમાંથી ખસી નહિ જાય એ વાત ઉપર જ આખું સમાજનું મંડાણ મંડાયેલું છે. તે માથુસ પોતાની જવાબદારીમાંથી નીકળી જઈને સમાજની વ્યવસ્થાને છિન્નભિન્ન કરે છે, અને સમાજનો ચોર બને છે.”

માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિ તે આમ રજૂ કરે છે: ‘સ્વાતંત્ર્ય દેખીતું તો આરામરૂપ લાગે છે, વસ્તુતઃ એ મોટો બોજો છે. અને એના એવા બોજા હોવામાં જ એની ખૂબી રહેલી છે. એ બાંધે છે, અને ફરજ પાડે છે. વ્યક્તિને સ્વતંત્ર થવાની ઇચ્છા થાય છે, તેને પોતાપણું પ્રગટ કરવાની ધગશ હૂટે છે. એ દેખાય છે તો સહેલું, પણ તે પ્રયત્ન કરવા માંડે છે એટલે તેને જણાય છે કે કામ કેટલું અટપડું છે. આપણું નીતિજીવન એક અને અખંડ છે એ વાત સાચી. પણ આપણામાં જ્યાં પરસ્પર વિરોધી અનેક ઇચ્છાઓ, વિકારો પડેલા છે ત્યાં તે અખંડિતતા શા કામની? બાહ્ય, તું બલે કહેતો હોય કે તારે તારું પોતાપણું પ્રગટ કરવું છે, પણ હું તને પૂછું છું: તારે તારી દેવી સંપત્તિને પ્રગટ કરવી છે કે આસુરી સંપત્તિને? પણ તું કદાચ જવાબ દેશે કે મારે બેમાંથી એકે નથી પ્રગટ કરવી, મારે તો મારી અખંડ સંપત્તિને પ્રગટ કરવી છે. વાહ, તો એ પણ જોજો: એ અખંડિતતા, એ સંવાદ પ્રગટ કરવાને તારે કાંઈક પસંદગી તો કરવી જ પડશે. એ સંવાદ પણ સહેલાઈથી નથી લાઘતો. શરીરને જોટલું મારશે તેટલો આત્મા વધશે. ઇશુએ કહ્યું હતું: ‘ઘઉંના કણુનો જમીનમાં નાશ ન થાય ત્યાં સુધી તેમાંથી ફજોગો ફટવાનો સંભવ નથી.’”

આ સંબંધમાં અંધકર્તા એક લેખકનો ઉતારો આપે છે: ‘પુરુષાર્થ બતાવવો છે! પુરુષાર્થનો હક સિદ્ધ કરવો છે! એ હક નથી, ફરજ છે. સ્વતંત્રતા એટલે છઠ્ઠા પ્રમાણે વર્તવાની છૂટ હોય તો તેમાં કાંઈ મૂર્છાઈ હાંકવાની જરૂર નથી, તે તો વિકારની શુભામી છે. ખરી સ્વતંત્રતા જોઈએ, ખરા જિતાત્મા બનવું હોય, તો વિકારો સાથે અનંત લડાઈ લડવી જોઈશે.’ અને આ ઉપરાંત સાચા કેળવણીકારો, ધર્મોપદેશકોએ પણ શું કહ્યું છે તે જુઓ: ‘બ્રહ્મચર્યમાં સ્વાસ્થ્ય છે, અસંયમમાં અનેક રિપુઓને નોતરવાપણું રહેલું છે. બ્રહ્મચર્યનો પહેલી વાર ભંગ કરનાર યુવાન બલે સમજે કે તે ધડીકની ગમ્મત કરી લે છે, પણ તે તો ચેતનની બાજુ ખેલે છે. એ ચેતનનો એક વાર નાશ કર્યો પછી ફરી ફરીને તેની છઠ્ઠા પ્રગટ છે, અને તે જિતાત્મા મટીને કામદાસ બને છે. અનેક ખીલતાં જીવનો આમ એક વાર અળપ્યે બ્રહ્મચર્યભંગ કર્યાથી ધૂળ મળ્યાં છે.’

એક શરીરશાસ્ત્રનો મહાઅધ્યાપક કહે છે: ‘ઉગતી વિષયેચ્છાની અનીતિભરી તૃપ્તિ અનીતિ હોવા ઉપરાંત શરીરને માટે બહુ હાનિકારક છે. એને વશ થયા કે તે સવાર થઈ ખેડે છે, અને એક પછી એક તૃપ્તિ થતી જાય છે કે તેવી ટેવ ધર લાલે છે.’

આ ઉતારાઓને અંતે અંધકર્તા આખી દલીલને નીચેના ઉતારાથી સમેટી લે છે: ‘વિષયેચ્છા એવી છે કે બુદ્ધિ અને સંકલ્પશક્તિ બન્નેના અંકુશને એ અધીન છે. વિષયેચ્છા એ વિષયેચ્છા જ છે, પણ વિષયની હાજત તો નથી જ, કારણ એ હાજત એવી નથી કે તે સંતોષાય નહિ તો જીવન ન

ચાલે. એ હાજત છે જ નહિ, છતાં ધણાં ભોક્ષા માને છે કે એ છે, અને પછી વિષયભોગને આવશ્યક ગણે છે. એ કૃત્યમાં કાંઈ કુદરતી કાયદાને વશ થવાપણું નથી; એ તો શુદ્ધ સ્વેચ્છાથી થતું જ કૃત્ય છે, જેની પાછળ સંકલ્પ રહેલો છે, વિચાર રહેલો છે, શુદ્ધિ રહેલી છે, અને એનો જોડલો સંયમ કરવો હોય તેટલો સ્વેચ્છાએ ચમકે છે.’

આજીવન અહસચર્ય

અહસચર્ય અને સંયમનો મહિમા મંથકર્તાએ બતાવ્યો. હવે એ અવિવાહિત કાળનું અહસચર્ય જ નહિ, પણ આજીવન અહસચર્ય કેટલું શક્ય છે અને કેટલું મહત્ત્વનું છે તેની એક પ્રકરણમાં ચર્ચા કરે છે. આ રહ્યું એમનું વિધાન:

‘વિષયદાસત્વમાંથી મુક્તિ આપનારા આજીવન અહસચર્ય પાળનારા વીરોમાં એવાં યુવકયુવતીઓ પશ્ચાં છે કે જેઓ કોઈ જીવનકાર્યનો નિશ્ચય કરી લઈ તેને વરે છે, અને ખીણું લક્ષ કરવાની ના પાડે છે. કોઈએ પોતાનાં માતૃપિતાની સેવા એ કર્તવ્ય માન્યું હોય છે, તો કોઈએ પોતાનાં નમામાં બાઈમાંડુંઓનાં માતૃપિતાનું સ્થાન લેવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય છે. કોઈ કળા અને વિજ્ઞાનને પોતાનું જીવન અર્પણ કરીને બેઠો હોય છે, તો કોઈ પીડિત અને રોગીઓની સેવાને અશ્વવા શિક્ષણકાર્યને વરેલો હોય છે. આ નિશ્ચયના પાલનમાં કોઈને પોતાના વિકારોની સાથે ભારે યુદ્ધ ખેડવાં પશ્ચાં હોય છે, તો કોઈનો રસ્તો પરમાત્માએ સાફ રાખ્યો હોય છે. ગમે તેમ

હોય સૌ પોતપોતાના મન સાથે અથવા ઇશ્વરની આમજ પ્રતિજ્ઞા કરી લે છે કે જે ધ્યેયને વર્ષા તે વર્ષા, બીજા લગ્નને વિચાર કરવો એ વ્યભિચાર છે. માધકેલ એન્જેલોને કોષ્ટએ વિવાહ કરવાની સૂચના કરી, ત્યારે તેણે કહેલું: ‘ચિત્રકળા મારી એવી સહચરી છે કે તે કોઈ સપત્ની સાંખી નથી શકતી.’

મંચકર્તાના આ અભિપ્રાયને હું વિવિધ વિવિધ વ્યવસાય-વાળા યુરોપિયન મિત્રોના અનુભવથી અનુમોદન આપી શકું છું — એવા ધણીયે મિત્રો આશ્રમ બ્રહ્મચર્ય પાળનારા જોયા છે. માત્ર હિંદુસ્તાનમાં જ બાળક જન્મ્યું ત્યારથી આપણે તેના વિવાહની વાતો કરીએ છીએ. માબાપને પોતાનાં બાળકોને પરણેલાં પૈસેટકે સુખી થયેલાં જોવા સિવાય બીજો કશો વિચાર કે મનોરથ નથી હોતો. આમાંની પહેલી વસ્તુથી મન અને શરીર અકાળે ક્ષીણ થઈ જાય છે; અને બીજી વસ્તુથી આજસને ઉત્તેજન મળે છે, અને માણસ બીજાના શ્રમ ઉપર જીવનારો આધારારામ બની જાય છે. બ્રહ્મચર્ય અને નિર્ધનતાનું વ્રત લેવું તો અતિશય વસમી વસ્તુ છે એમ આપણે કહીએ છીએ, તેમાં અસાધારણતા આરોપીએ છીએ, મહાત્માઓ અને યોગીઓ જ તે સાધી શકે એમ કહીએ છીએ, અને એ ભોકો તો વિરલ છે એમ કહીને સંતોષ માનીએ છીએ; પણ આપણને ભાન નથી હોતું કે સાચું મહાત્માપણું અને યોગ જે સમાજનું તળિયું આવી ગયેલું છે તે સમાજમાં હોઈ શકે જ નહિ. પેલા સસલા અને કાચબાની શરતની જેમ દુરાચાર અને સદાચારની શરત ચાલી રહી છે. દુરાચાર સસલાની જેમ લાંબી ફલાંગ મારે છે, સદાચાર કાચબાની જેમ ધીમે પણ અથૂક પગલે ચાલે છે. એ ત્રાણે પશ્ચિમનો વ્યભિચાર

આપણી પાસે વીજળી વેગે આવી પહોંચે છે, અને તેની ચિત્ર-
ચિત્રિત્ર મોહિનીથી તે આપણને આંજે છે, અને સતતનું બાન
બુલાવે છે. ઘડી ઘડાએ તારો મારફત અને દરરોજ પરદેશી
માલ લઇને આવતી આગબોટો મારફત આપણા ઉપર પશ્ચિમનો
ઝમમઝાટ ચાલ્યો જ આવે છે, અને તેમાં અંજાઇને આપણને
અહ્મચર્ચનું વ્રત લેતાં જાણે શરમ આવે છે, અને નિર્ધનતાના
વ્રતને પાપ માની બેસવાની અણીએ પહોંચીએ છીએ. પણ
પશ્ચિમ એ હિંદુસ્તાનમાં જેનું દર્શન થાય છે એવી જ પશ્ચિમ
નથી. જેમ દક્ષિણ આફ્રિકાના ગેરા ત્યાં વસેલા હિંદીઓને
જોઇને આપણું ખોટું માપ કાઢે છે, તેમ પશ્ચિમથી જે માણસો
અને માલ અહીં રોજરોજ આવ્યે જાય છે તેથી પશ્ચિમનું
માપ કાઢશું તો તેને અન્યાય કરશું. જે તેના બામક બાલની
પાર જઇને તળિયે જઈ જોશે તેને જણાશે કે પશ્ચિમમાં
પવિત્રતા અને વીર્યના નાનકડો પણ અખૂટ ઝરો પડ્યો છે.
યુરોપના જળતા રણમાં ક્યાંક ક્યાંક લીલાંછમ સ્થાનો જોવામાં
આવે છે, જ્યાંથી જેને જોઇએ તેને પરમ સ્વચ્છ જીવનોદક —
અમૃત — પીવાનું મળે છે. સેંદરો ભીંચો અને પુરુષો કસા
ઢાલ વગાડ્યા વિના નમ્રપણે કેવળ કોઈકે સ્વજનની અથવા
દેશની સેવાને અર્થે આજન્મ અહ્મચર્ચ અને નિર્ધનતાની
પ્રતિજ્ઞા લે છે. ધર્મને જાણે વ્યવહારની સાથે કરી લેવાદેવા
ન હોય, અને હિંમતવાનનાં જંગલોમાં અને કોઇ અગમ્ય ગુફામાં
ખેડેલા કોઇ જોગી માટે જ તેનું પાલન રાખવામાં આવ્યું
હોય એવી રીતે આપણે ધણી વાર ધર્મ વિષે પ્રલાપ કરીએ
છીએ. જે ધર્મને વ્યવહારની સાથે કરી લેવાદેવા નથી, જે
ધર્મની વ્યવહાર ઉપર અસર પડતી નથી, તે ધર્મ ધૂમાડાના

બાચકા જેવો છે. જે યુવાનો અને યુવતીઓને માટે ‘ચંચ ઇન્ડિયા’ અને ‘નવજીવન’ દર આઠ દહાડે લખાય છે, તેઓ સમજે કે તેમણે પોતાની આસપાસનું વાતાવરણ શુદ્ધ કરવું હોય અને પોતાની નબળાઈ દૂર કરવી હોય, તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ તેમનું કર્તવ્ય છે, અને તેઓ ધારે છે તેટલું તે કઠિન નથી.

પણ પાછા આપણે મંથકર્તાને સાંભળીએ : ‘ધણાએ લમ કરવું જ નેમ્યે એવો નિયમ હોય એમ માની લમ્યે તો પણ બધા જ પરણી શકે અથવા પરણવું નેમ્યે એમ તો નથી જ. અગાઉ કેવા કેવા માણસો બ્રહ્મચારી જીવન ગાળે છે તે નેમ્યે ગયા. તે ઉપરાંત કેટલાક એવા છે કે જેમને બ્રહ્મચર્ય ન છૂટકે પાળવું પડે છે: (૧) ધંધાના અથવા ગરીબીના કારણે જેમને શરનિયાત લમ મુલતવી રાખવું પડે છે; (૨) જેને પોતાને યોગ્ય વર અથવા વધૂ મળતી નથી; (૩) જેને એવી ખોડો અથવા રોગો હોય કે જે સંતાનમાં પણ ઉતરવાનો ભય હોય છે. ઉત્તમ કાર્ય અથવા ધ્યેયને માટે બ્રહ્મચર્ય પાળનારાં સશક્ત અને સસાધન સ્ત્રીપુરુષોના બ્રહ્મચર્યવ્રતથી આવાં ન છૂટકે બ્રહ્મચર્ય પાળનારાં માણસોને ઉત્સાહ અને આશા મળશે. પેલા વ્રતીઓ તો બ્રહ્મચારી જીવનને અપૂર્ણ જીવન નહિ પણ પૂર્ણ જીવન, ઓછા આનંદનું નહિ પણ પરમાનંદનું જીવન માને છે. તેમનાં જીવન કુવારા અને વિવાહિત બન્નેને દીવાદાંડી રૂપ છે.’

ફાર્સ્ટર નામક શિક્ષણશાસ્ત્રીનો અભિપ્રાય ટાંકતાં મંથકર્તા કહે છે: ‘બ્રહ્મચારી વ્રત અનેક વિકારો અને પશુવૃત્તિઓ ઉપર ભારે અંકુશરૂપ થઈ પડે છે. વિવાહિત જીવનને પણ

એ કવચ સમાન છે; સ્ત્રીપુરુષ એકબીજાને પોતાના વિષમના સાધન માનવાને બદલે સ્વતંત્ર મુક્ત આત્માઓ માનતાં થાય છે. બ્રહ્મચર્યની મળક કરનાર સમજતા નથી કે તેમની મળકથી તો વ્યભિચાર અથવા અનેકપત્નીત્વ ફલિત થાય છે. જો વિષયેચ્છાને તૃપ્ત કર્યા જ કરવી જોઇએ એમ સ્વીકારી લઇએ તો વિવાહિતે પણ શા સાર શીયળ જાળવવું? બધાં વિવાહિત જોડાંઓમાં એક એવું અશક્ત હોય છે કે તેને લીધે પણ બંનેને બ્રહ્મચર્ય આવશ્યક થઇ પડે. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા જોટલે અંશે સ્વીકારશું તોટલે અંશે એકપત્નીવ્રતના આદર્શને આપણે ચઢાવશું.’

વિવાહનો પવિત્ર સંસ્કાર

આજન બહુચર્યાના પ્રકરણ પછી વિવાહની આવશ્યકતા તથા અર્થાંકિતતા વિષે પ્રકરણો આવે છે. આજન બહુચર્યા એ એક દશા છે એવો આગ્રહ રાખતા છતાં, અંચકર્તા કબૂલ કરે છે કે જનસમૂહ માટે તો એ શક્ય ન હોય વિવાહનું બંધન સ્વીકારવું એ ધર્મ થઈ પડે છે. જે વિવાહનાં હેતુ અને મર્યાદા બરાબર સમજાય તો ગર્ભાધાન અટકાવનારાં સાધનોની કોઈ હિમાયત ન કરે. જે બ્રહ્માચાર આજે વ્યાપી રહ્યો છે તેનું કારણ તો ખોટું નીતિશિક્ષણ છે. કેટલાક ‘આગળ પડતા’ લેખકો વિવાહના બંધનની મળક ઊડાવે છે, તેમને વિષે અંચકર્તા કહે છે કે ‘સુભાષે નીતિની ગંધ પણ જેમને નથી એવા આ અર્ધનીતિશાસ્ત્રીઓના મતની કશી ગણના નથી, કારણ માનસશાસ્ત્રી અને સમાજશાસ્ત્રીઓનાં તેવા મત નથી. એ નાટકચેટક દારા બ્રહ્માચારને પોષનારાનાં અને વિચારશીલ શાસ્ત્રીઓના મત વચ્ચે આસમાન જમીનનો ભેદ છે.’

‘નીતિનાશને માટે’

નિરંકુશ પ્રેમની દલીલને મોંઝા પ્યારો ફેંકી દે છે. વિવાહ તો સ્ત્રીપુરુષનો આશ્રવન સહચાર અને ધર્મસંબંધ છે. વિવાહ એ કાંઈ કરાર નથી, પવિત્ર સંસ્કાર છે. એ સંસ્કારથી મનુષ્ય પશુ મટી મનુષ્યની જેમ ટટાર ચાલતો થાય છે. પરંપરા એટલે એકબીજાની સાથે ગમે તેમ વર્તવાનો હક મળી જાય છે એ વાત ખોટી છે, અને એકબીજાની સાથે ભેગા થતાં પશુ પોતાને ગમે તે રીતે ભોગ ભોમવવાનો તેમને હક મળતો નથી. સંયમ વિવાહિત જીવનમાં પ્રવેશ ન કરે તો વિવાહિત જીવનનો હેતુ જ નષ્ટ થાય છે. સેન્ટ્રાલિસમ ઓફ સેક્સ કહે છે: ‘જલદ દવા ભેવામાં હમેશાં જોખમ તો રહેલું છે જ, વધારે ભેવાય તો નુકસાન થાય, બરોબર તૈયાર ન થયેલી હોય તો નુકસાન થાય; તેમજ વિવાહ પશુ વ્યભિચાર અટકાવવાને માટે ચોગ્ગેલી દવા છે. દવા સારી છે, પણ જલદ છે; એટલે વિવેક વિના વપરાય તો નખખોદ વાળે.’

આ પછી અંશકર્તા વિવાહસંબંધની અખંડિતતા ઉપર આવે છે. એકપત્નીવ્રત અને એકપતિવ્રતના જ તે આગ્રહી છે. તે કહે છે: ‘માણસને ફાવે તો વિવાહ કરે, ન ફાવે તો ન કરે એ વાત બરોબર નથી; અને પરસ્પેક્ષા ગમે ત્યારે છૂટા-છેડા કરી શકે છે એ વળી એથી પણ ખોટી વાત છે. તેમની સ્વતંત્રતા તો બ્યારે તેઓ એકબીજા સાથે પુણ્ય સંબંધમાં જોડાયાં ત્યારે બતાવાઈ ચૂકી. અતિશય વિચાર, વિવેક અને માનપૂર્વક એ બંધનમાં બંને જોડાય છે. પણ એક વાર વિવાહ જોડાયો અને બંને પતિપત્ની બની ચૂક્યાં કે પછી તેમનો સંબંધ તેમનો જ નથી રહેતો, તેની અસર તેમની પાર જઈને આખા સંસારને વિષે વ્યાપે છે. તેમને બંને કશી અસર

ન લાગતી હોય — આજનો જમાનો જ બેજવાબ વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યનો છે. પણ ગૃહધર્મ તૂટવાથી સમાજને જે પારાવાર નુકસાન થાય છે, શુદ્ધ એકપત્નીવ્રત ધર્મ મટીને વિષયેચ્છા જ ધર્મ થઈ પડે છે ત્યારે સમાજને જે પારાવાર નુકસાન થાય છે તેથી એ અસરની ખબર પડે છે. આવાં પરિણામોનું જેને ભાન છે તે મનુષ્ય, સંસ્થાઓમાં વિકાસ થાય છે માટે વિવાહની સંસ્થામાં પણ વિકાસ થવો જોઈએ એ વાતથી પોતાની નીતિ બદલવાનો નથી. વિવાહમાં વિકાસ થાય એટલે વિવાહનું બંધન વધારે સજ્જડ બને, વિવાહ વધારે શુદ્ધ બને. આજે તો લગ્નની અખંડિતતા ઉપર હુમલા થાય છે, અને તલાક એકબીજાની મરજીથી આપી શકાય એવો આગ્રહ ધરવામાં આવે છે. પણ વિકાસ જેમ જેમ થતો જશે તેમ તેમ જણાશે કે જે બંધન આજે ધર્મને નામે અખંડિત ગણાય છે તે વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ બંનેના હિતને માટે અખંડિત હોવું આવશ્યક છે. વિકાસ આપણે કરીએ છીએ, પણ પ્રજાની પ્રગતિ કઈ શરતે થશે તે તો જરા વિચારી જોઈએ. વ્યક્તિમાં જવાબદારીનું ભાન વધે, વ્યક્તિ પોતાની મેજે જ સંયમી બને, ધૈર્ય અને ઉદારતાની વૃદ્ધિ થાય, સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકાય, ક્ષણિક વિકારોને વશ થવાને બદલે કોઈના શાશ્વત સંબંધને આગળ મૂકતા જવાય, તો જ મનુષ્યની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ થવાની છે; તો જ સમાજ સંસ્કૃતિની ઊંચી દશાએ પહોંચશે. અને આર્થિક પ્રગતિ એ સામાજિક પ્રગતિની પાછળ પાછળ જાય છે. સમાજમાં છિન્નભિન્નતાને બદલે મેળ, સંપ, પ્રેમ હોય તો સમાજની પ્રગતિ થાય, અને સમાજની સમૃદ્ધિ પણ વધે. એટલે વિષયસંબંધની અનેક રીતોની

યોગ્યતાનો નિર્ણય આ રીતે થઈ શકે: આપણા સમાજ-જીવનને વધારે સંઘટ્ટ અને જળવાન બનાવવા માટે કઈ રીત સુયોગ્ય છે? કઈ રીતથી જીવનને જીદે જીદે સમયે જવાબ-દારીનું અતિશય જ્ઞાન વધે, આત્મત્યાગ વધે, અને સ્વાર્થચિત્તિ સ્વેચ્છાચાર ધટે? આ રીતે આ પ્રશ્ન વિચારશું ત્યારે એક-પત્નીત્વ અને એકપતિત્વનો નિયમ જ સૌથી અધિક પથ જણાશે — એ નિયમ જ એમાં રહેલી સંયમશિક્ષાને લીધે સુધારામાં વધેલા સમાજોનો કાયમનો વારસો છે એમ સમજાશે, અને પ્રભતિ થતાં વિવાહસંબંધમાં સ્થિતિતા આવવાને બદલે દંડતા આવશે. વધારે સમાજજીવનને માટેની તૈયારીનું કેન્દ્ર — એટલે કે જવાબદારી, સહાનુભૂતિ, સંયમ, પરસ્પર સહિષ્ણુતા અને પરસ્પર શિક્ષણની તાલીમનું કેન્દ્ર કુટુંબ છે; અને એ કેન્દ્ર છે કારણ કુટુંબ કાયમ નભે છે, અને અખંડ છે; અને એ કાયમ નભે છે માટે જ કૌટુંબિક જીવન વધારે ગાઢ, વધારે સ્થિર અને માણસ માણસની વચ્ચેના સંબંધને માટે વધારે યોગ્ય બને છે. એક અને અખંડ વિવાહ એ માનવસમાજ-જીવનની નાડી છે અથવા હૃદય છે એમ કહીએ તો ચાલે. મંથકર્તા ઓગસ્ત કોંતનો અભિપ્રાય ટાંકે છે: ‘આપણું ચિત્ત એટલાં અસ્થિર છે કે સમાજે આ બાબત હાથમાં લઈ આપણને અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ થતા અટકાવવા જોઈએ. વિવાહનો હેતુ વિષયત્વસિ હોષ જ ન શકે.’

દા. દુલ્હન કહે છે: “પ્રેમભાવના એવી જાલિમ છે કે તેને વશ થયા વિના ચાલે જ નહિ, એ જામને લીધે વિવાહિત જીવન કંટકમય બને છે. માણસનો ખાસ સ્વભાવ અને તેના વિકાસનો ઝોક તો ઇચ્છા અને વિકારોથી સ્વતંત્ર બનવા

તરફ હોવા જોઈએ. બાળક સ્થૂળ હાજતો અટકાવતાં થીએ, યુવક પોતાના વિકારો રોકતાં થીએ — એ જ સંસ્કારી અને સુબ્યવસ્થિત સમાજનું લક્ષણ છે. એ કાંઈ પોથીમાંનાં રીંગણાં નથી, એ વ્યવહારસિદ્ધ વાત છે. આત્માને વશ વર્તવાનો જ આપણો સ્વભાવ હોઈ શકે; ઇન્દ્રિય કે વિકારોને નહિ. આપણે જેને સ્વભાવનું ખોટું નામ આપીએ છીએ તે તો કેવળ નબળાઈ છે. જે માણસ ખરો બળવાન છે તે તો પોતાની શક્તિઓને ટાંકણે સદુપયોગ કરશે.”

ઉપસંહાર

હવે આ લેખમાળા પૂરી કરવાનો સમય આવ્યો છે. એક જમાનામાં માલ્ટસે દુનિયાની વસ્તી વધી પડી છે, અને માનવજાતિનો નાશ ન થવા દેવો હોય તો સંતતિનિયમન થવું જોઈએ, એમ જાહેર કરીને તે વેળાના લોકોને ચોંકાવ્યા હતા. આ માલ્ટસના સિદ્ધાંતની સમીક્ષામાં મૌંડ્રે પ્યૂરે ઉતરે છે, પણ આપણે તેની સાથે સંબંધ નથી. એટલું જાણવું જરૂરનું છે કે સંતતિનિયમન આત્મસંયમથી થવું જોઈએ એવો માલ્ટસનો આગ્રહ હતો. જ્યારે તેના આજ્ઞાલના ચેલાઓ સંયમનો નહિ પણ વિષયભોગનાં પરિણામો અટકાવવાને માટે રસાયનિક અને યાંત્રિક સાધનો વાપરવાનો આગ્રહ કરે છે. મૌંડ્રે પ્યૂરે પણ આત્મસંયમ દ્વારા સંતતિનિયમન કરવાના બહુ પક્ષમાં છે, અને આપણે જોઈ ગયા તેમ, રસાયનિક અને યાંત્રિક સાધનોના ઉપયોગનો સખ્ત વિરોધ કરી તેના ત્યાગનો જ આગ્રહ કરે છે. આ પછી તેમણે મળૂરવર્ગની સ્થિતિનો વિચાર કર્યો છે, અને તેમનામાં જન્મનું પ્રમાણ કેટલું છે તે

તપાસ્યું છે, અને આખરે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને, અને વળી ક્યાને નામે જે ભયંકર બટાચાર ચાલી રહ્યો છે તેને અટકાવવાના ઉપાયની ચર્ચા કરીને પોતાનું પુસ્તક પૂરું કર્યું છે. લોકમતને દોરવવાને અને નિયમમાં રાખવાને વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન થવાની તે સૂચના કરે છે, અને આ બાબતમાં સરકાર વચ્ચે પડી કાયદા કરે તો સાફ એમ કહી આખરે ધર્મભાન જગૃત થાય તો જ કાયમનું પરિણામ આવે એમ જણાવે છે. નીતિનું દેવાળું સામાન્ય ઉપાયોથી અટકાવ્યું અટકે એમ નથી; અનીતિને નીતિ ગણવામાં આવે, નીતિને નબળાઇ, વહેમ અને અનીતિ તરીકે વખોડી નાંખવામાં આવે ત્યારે તો ન જ અટકી શકે. અને ગર્ભાધાનનિરોધનાં સાધનોના ધણા હિમાચીત્તો સંયમ અને બહુચર્ચાને અનાવશ્યક અને હાનિકારક પણ માને છે. આવી દશામાં ધર્મની જ મદદ લઇને નિરંકુશ પાપાચાર ઉપર કાર્યસાધક અંકુશ નાંખી શકાય. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના જીવનમાં સાચું ધર્મભાન મોટો પલટો લાવી દે છે. ધર્મજગૃતિ એટલે નૈતિક ઉચ્ચપાથલ, પરિવર્તન, પુનર્જન્મ, અને મૌં બચ્ચરોના મત પ્રમાણે ક્રાન્સ આજે જે નરક તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે ત્યાં જતું તેને અટકાવવાને માટે આવું જ કોઈ પરિવર્તનકારક બળ જોઇએ.

પણ હવે આપણે ગ્રંથકાર અને તેના પુસ્તકની રજા લઇએ. ક્રાન્સની અને હિંદની સ્થિતિ સરખી નથી. આપણે ત્યાં નિરાળો જ પ્રશ્ન છે. આપણે ત્યાં ગર્ભાધાન અટકાવનારાં સાધનોના વપરાશ જ્યાં ત્યાં પેટા નથી. શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ તેનો ભાગ્યે જ પ્રચાર થયો કહેવાય. જેથી આવાં સાધનોના ઉપયોગનો બચાવ કરી શકાય એવો હિંદુસ્તાનમાં કોઇ પણ

સંજોગ નથી. શું આપણે ત્યાં મધ્યમ વર્ગના લોકો વધારે પડતાં બાળકોથી અકળાઈ ગયા છે? કોઈ છૂટાછવાયા દાખલા લખને તમે સિદ્ધ ન જ કરી શકો કે મધ્યમ વર્ગમાં બાળક-જન્મનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. હિંદુસ્તાનમાં તો ગર્ભધાન અટકાવવાનાં સાધનોનો ઉપયોગ વિધવાઓ અને બાળવધૂઓ કરે એવી હિમાયત થતી જાણી છે. એટલે એમ કરીને વિધવાઓના સંબંધમાં તેઓ ગેરકાયદેસર બાળપ્રસવ અટકાવવા માગે છે, ગુપ્ત વ્યભિચાર અટકાવવા નથી ઇચ્છતા. બાળવધૂઓની બાબતમાં કુમળી વયની બાળા સગર્ભા થાય તેનો તેમને ડર છે, તેના ઉપર બળાત્કાર થાય તેનો ડર નથી. આ પછી શેઝી, નબળા, નિર્વીર યુવાનો આવે છે જેમને પોતાની અથવા પારકાની સ્ત્રીઓ સાથે સંબોગ ચાલુ રાખવો છે, છતાં જેને તે પાપ સમજે છે તે પાપના પરિણામમાંથી બચી જવું છે, હું જણાવવાને હિંમત ધરું છું કે સંબોગ ઇચ્છતાં છતાં સંતાન ઉત્પન્ન કરવાના ભારમાંથી નીકળી જવા ઇચ્છતા હોય એવા સંપૂર્ણ હૃદયપુષ્ટ સ્ત્રીપુરુષો હિંદુસ્તાનની વસ્તીના મહાસાગરમાં ખોબા જેટલાં છે. એ જૂજ જેટલાં માણસોએ પોતાનો દાખલો લખને એવી દૂષિત રીતનો બચાવ ન કરવો જોઈએ કે જેનો હિંદુસ્તાનમાં પ્રચાર થાય તો દેશની યુવાન પ્રજાનું સત્તાનાશ વળ્યા વિના રહે નહિ. અતિશય કૃત્રિમ શિક્ષણને લીધે દેશની યુવાન પ્રજાની સ્ત્રીર અને મનની શક્તિ હણાઈ ગઈ છે. આપણે ધણાખરા બાળવિવાહની ઉત્પત્તિ છીએ. આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના નિયમોની અવગણનાને લીધે આપણું સ્ત્રીર ખવાઈ ગયાં છે. આપણે દૂષિત અને અપૂર્ણ ખોરાક, અને તેમાં વપરાતા સત્ત્વશોષક મસાલાથી આપણું જઠર તદ્દવ

નિષ્ક્રિય થઈ ગયું છે. આજે આપણને મહાધાનનિરોધક સાધનોના ઉપયોગની અને પશુવૃત્તિને નિરંકુશ વૃત્તિની તાલીમ નથી જોઈતી, પણ પશુવૃત્તિને મર્યાદિત કરવાની અને અમુક માણસોને સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની તાલીમની આવશ્યકતા રહેલી છે. ઉપદેશ અને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી આપણને આજે એવું શીખવાની જરૂર રહી છે કે આપણાં તન અને મનને નબળાં ન જ રાખવાં હોય તો બ્રહ્મચર્ય સંપૂર્ણ શ્રમ્ય છે અને પરમ આવશ્યક છે. આજે પોકારી પોકારીને આપણને કહેવાની જરૂર છે કે જો આપણે ઠીંગુજની પ્રજા ન રહેવું હોય તો આપણે વીર્યનો રોજ નાશ કરવાને બદલે તેનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ અને તેમાં વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આપણી જીવાન વિધવા બહેનોને કહેવું જોઈએ કે ગુપ્ત પાપાચાર કરવાને બદલે હિંમતથી બહાર પડી લગ્ન કરવાની માગણી કરો; જેટલો હક જીવાન વિધુરોનો લગ્ન કરવાનો છે તેટલો જ તમારો છે. લોકમતને આપણે એટલે અંશે કેળવવાની જરૂર છે કે જેથી બાળલગ્ન અશક્ય થઈ જાય. આજે જે અન્યવસ્થિતપણું, કંટણુ અને અનવરત કામ કરવાની અરુચિ, સખ મહેનત કરવાની શારીરિક અશક્તિ, ભારે ઉત્સાહથી આરંભેલા સાહસોનું ભાંગી પડવું, નવું ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિનો અભાવ આજકાલ જ્યાં ત્યાં દેખાય છે, એ બધાં અતિશય વિષયભોગનાં પરિણામો છે. હું આશા રાખું છું કે જીવાન પ્રજા પોતાના મનને એમ ન ફાસલાવે કે સંતાન ન ઉત્પન્ન થતાં હોય તો કેવળ વિષયભોગથી કશી હાનિ નથી, નબળાઈ આવતી નથી. ખરી વાત તો એ છે કે સંતાન ઉત્પન્ન થતાં અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનો સાથે થતી વિષયભોગની ક્રિયા સંતાન ઉત્પત્તિની

જવાબદારીથી ચૂતી તે ક્રિયા કરતાં ભારે વધુ શક્તિ હરી લેનારી છે.

‘મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः’

આપણે આપણા મનને એમ મનાવતા થઇએ કે વિષય-વૃત્તિ આવશ્યક છે, તેમાં હાનિ નથી અને પાપ નથી, તો આપણે જરૂર વિષયેન્દ્રિયને બહેકી જવા દઇશું, અને તેને રોકવાને અશક્ત જ રહીશું. પણ જો આપણા મનને આપણે એમ મનાવતાં શીખ્યા હોઇએ કે આવી રીતની વૃત્તિ હાનિકારક છે, પાપમય છે, અનાવશ્યક છે, અને અંકુશમાં રાખી શકાય એમ છે, તો આપણને સમજશે કે આત્મનિગ્રહ એ તદ્દન સાધ્ય વસ્તુ છે. નવા સત્યને અને કહેવાતા માનવસ્વાતંત્ર્યને બહાને ઉન્મત્ત પશ્ચિમ આપણને સ્વેચ્છાચારની જે મદિરા મોકલી રહી છે તેથી આપણે સો ગાઉ દૂર રહેવું જોઇએ. આથી ઉલટું, પશ્ચિમના જ્ઞાની માણસોની અનુભવવાણી દ્વારા કેક વાર આપણને જે પથ, સુખકર સલાહ મળે છે તે સાંભળતા થઇએ તો સાફ — એટલે કે આપણા પૂર્વજોના પ્રાચીન જ્ઞાનની પૂંછ આપણે તદ્દન ખોઇ બેઠા હોઇએ તો.

ચાર્લી ચેપ્લિન ‘ઓપન કોર્ટ’ નામના માસિકમાં આવેલો મિ. હેરને ‘પ્રજનન અને ઉત્પાદન’ નામનો એક હકીકતથી ભરેલો લેખ મોકલ્યો છે. એ અતિશય તર્કશુદ્ધ શાસ્ત્રીય નિબંધ છે. તેમાં લેખક બતાવે છે કે બધાં શરીરો બે પ્રકારની ક્રિયા કરે છે—“શરીરને બાંધવાને માટે આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન અને વંશવૃદ્ધિ માટે બાહ્ય પ્રજનન. આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન વ્યક્તિને માટે અત્યાવશ્યક છે, અને પ્રધાન કાર્ય છે; બાહ્ય પ્રજનન સૂક્ષ્મપિંડ વધી પડવાને લીધે થાય છે, અને તે ગૌણ

છે. . . એટલે જીવનનો નિયમ એ છે કે પ્રથમ આંતરશક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે સૂક્ષ્મપિંડની પુષ્ટિ કરવી જોઈએ, અને પછી પ્રજોત્પત્તિ માટે. શરીર નબળું હોય તો તો આંતરશક્તિ ઉત્પન્ન કરી તેને પુષ્ટ રાખવાનું જ પ્રથમ કર્તવ્ય થઈ પડે છે, અને પ્રજનનને સમૂળું બંધ રાખવું પડે છે. એમ જોતાં બ્રહ્મચર્ય અને તપશ્ચર્યા સુધી આપણે કેમ પહોંચ્યા તે ખતર પડે છે. આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન તો કદી બંધ રહી જ ન શકે, બંધ રહે તો મરણ થાય. આમ જોતાં મરણ સામાન્ય રીતે કેવી રીતે ઉપજે છે તે પણ સમજાય છે.” પ્રજોત્પત્તિની ક્રિયા જીવન-શાસ્ત્રની પરિભાષામાં વર્ણવીને લેખક કહે છે: “સુધરેલા લોકોમાં વિષયસંભોગ પ્રજોત્પત્તિને માટે જરૂરના કરતાં ઘણો વધારે ચાલે છે. અને આંતરશક્તિને ભોગે ચાલે છે, એટલે પરિણામે રોગ, મૃત્યુ અને બીજી અનેક બલાઓ નીપજે છે.”

હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનનો કડકો પણ જાણનારને મિ. હેરના નિબંધમાંનો નીચેનો ફકરો સમજવામાં મુશ્કેલી નહિ પડે:

“પ્રજનનની ક્રિયા યાંત્રિક નથી, યાંત્રિક હોય શકે નહિ. સૂક્ષ્મ જીવસૃષ્ટિમાં પિંડવિભક્તિથી ઉત્પત્તિ થાય છે તેવી જ સજીવ ક્રિયા તે છે. એટલે કે એમાં બુદ્ધિ અને સંકલ્પ રહેલાં છે. એક જીવમાંથી બીજો જીવ ઉત્પન્ન થાય, અને જુદો પડે તે કેવળ યાંત્રિક રીતે જ થાય છે એમ માનવું અકલ્પ્ય છે. હા, એ વાત સાચી કે આ મૃજની ક્રિયા એટલી તો અગાત રીતે થાય છે કે તેમાં મનુષ્ય અથવા પશુની સંકલ્પશક્તિ રહેલી નથી એમ લાગે, પણ ઘડીક વિચાર કરતાં જણાશે કે જેમ સંપૂર્ણ વિકસિત મનુષ્યની સંકલ્પશક્તિથી જ તેની બાજુ ક્રિયાઓ અને કાર્યો બુદ્ધિ દ્વારા થાય છે — બુદ્ધિનું

એ કાર્ય જ છે — તેમ શરીરરચનાની પ્રાથમિક ક્રિયાઓ પણ, અસુક સંજોગોની અંદર રહીને, શુદ્ધિથી દોરાયેલી સંકલ્પશક્તિ દ્વારા જ ચાલે છે. માનસશાસ્ત્રીઓ આને અચાત શક્તિ કહે છે. પણ એ આપણા શરીરને વિષે રહેલી જ છે. જોકે આપણા સામાન્ય વિચારની સાથે તેને કશો સંબંધ નથી, છતાં તે અતિશય જગૃત અને પોતાની ક્રિયા કરવામાં અતીવ સાવધાન છે — એટલે સુધી કે ચાત શક્તિઓ ઘણી વાર સુષુપ્તિની દશામાં આવી જાય છે, પણ એ અચાત શક્તિ ક્ષણભર પણ બંધ નથી થતી.”

આ અચાત ક્રિયાશક્તિને એટલે આપણી વધારે રસામી શક્તિને નિરંકુશ વિષયાસક્તિથી કેટલું બચાવે તે સંભવ થાય છે એ તો આપણે સહેજે કદપી શકીશું. ‘પ્રજ્ઞેત્પતિતું વેર મરણ્યમાં વળે છે. વિષયભોગના મૂળમાં જ મરણોન્મુખ ગતિ રહેલી છે — પુરુષોમાં ભોગની ક્રિયામાં અને સ્ત્રીઓમાં સંતતિપ્રસૂતિની ક્રિયામાં.’ એટલે લેખક કહે છે: ‘લગભગ અથવા સંપૂર્ણ અક્ષયર્થ પાળનાર માણસ વીર્યવાન, પ્રાણવાન અને નીરાગી હોય છે.’ ‘સુક્ષ્મપિંડોનું આંતરશક્તિ ઉત્પાદન કરવાનું પ્રથમ કાર્ય છે, તે બંધ કરાવી તેનો કેવળ પ્રજ્ઞેત્પત્તિ અથવા ભોજને ખાતર વ્યય થાય તો શરીરનાં અવયવોમાં શક્તિ આવતી અટકશે, અને પરિણામે ધીમે ધીમે પણ અંતે તેનો નાશ થશે.’

આ બધી સ્વારીરિક હકીકત ઉપર જ વિષયસંયમના નિયમોનો પાયો રચાયેલો છે. લેખક રસાયનિક અથવા યાંત્રિક સાધનો દ્વારા ગર્ભાધાનનિરોધની વિરુદ્ધ છે એ તો સહેજે કદપી શકાશે. તે કહે છે: “એ સાધનોને પરિણામે આત્મ-નિમ્મલ રાખવાનાં વ્યાવહારિક કારણો પણ દૂર થાય છે, અને

વિવાહિત જીવનમાં જીદાપાની અશક્તિ આવે અથવા વિષયેન્દ્રિય અંધ થાય ત્યાં સુધી વિષયતૃપ્તિ ચાલુ રખાય છે. વિવાહની બહાર પણ તેની દુષ્ટ અસર તો પહોંચ્યા વિના રહેતી નથી જ — એથી અનિયમિત અને નિરંકુશ, નિષ્ફળ વ્યભિચારોનું દાર ઉધડે છે — અને આવા વ્યભિચાર તો આધુનિક ઉદ્યોગ, સમાજશાસ્ત્ર, અને રાજકોજની દૃષ્ટિએ અતિશય બયંકર છે. એટલું જ કહેવું બસ થશે કે ગર્ભાધાનનિરોધક ઉપાયો વિવાહિત દંપ્તિમાં અતિશય સંયોગ અને બીજી દંપ્તિમાં વ્યભિચાર સહેલો કરી મૂકે છે, અને મારી શારીરશાસ્ત્રની ઉપરની દક્ષિણે સાચી હોય તો તેમાં વ્યથિ અને સમષ્ટિને પારાવાર હાનિ રહેલી છે.”

મૈ. બ્યુરો પોતાના પુસ્તકનો જે વાક્યથી ઉપસંહાર કરે છે તે દરેક યુવકે પોતાના હૃદયમાં કોતરી રાખવા જેવું છે:

‘આવી, સચેમી સત્તતિક અભ્યોને જ હાથ છે.’

અહ્યયર્થ

એકાંતની વાત

અહ્યયર્થના પાલનને વિષે સવાલ કે સલાહ પૂછનારા મારા ઉપર એટલા બધા કાગળો આવે છે, અને આ વિષયમાં હું એવા આગ્રહી વિચાર ધરાવું છું કે મને લાગે છે કે આપણા પ્રજાજીવનની હાલની અત્યંત કટાકટીની ધડીએ મારા અનુભવોથી વાચકવર્ગને મારે અગ્રાત ન રાખવો ઘટે.

અહ્યયર્થ એ સંસ્કૃત શબ્દ શાસ્ત્રોમાંથી આપણને મળેલો છે, અને તેનો મહિમા આપણે અહ્યયર્થનો જે સામાન્ય અર્થ કરીએ તેથી અનેકગણો વધારે ગવાયેલો છે. અહ્યયર્થ એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ. જે પૂર્ણ અહ્યયારી છે તેને માટે આ સંસારમાં કશું જ અસાધ્ય નથી. પણ આ આદર્શ સ્થિતિ હોય તેટલે સુધી પહોંચેલાં માણસો જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. એને ભૂમિતિમાંની સરળ સુરેખ રેખાની ઉપમા આપી શકાય, જે માત્ર કલ્પનામાં જ રહે છે; પ્રત્યક્ષ કદી નથી દોરી શકાતી. અને આમ છતાં એ એક મહત્વની વ્યાખ્યા છે જે ભૂમિતિમાં ભારે ભાગ ભજવે છે. તે જ પ્રમાણે સંપૂર્ણ અહ્યયારી ભલે કલ્પનામાં જ રહી

શકતો હોય, છતાં એને આપણે જો રાતદિવસ આપણી આંખ સામે ન રાખીએ તો આપણી સ્થિતિ સુકાન વમરના વહાણ જેવી થઇ પડે. એ કાલ્પનિક સ્થિતિને જેમ જેમ વધુ પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું તેમ તેમ આપણે સંપૂર્ણ થઇશું.

પણ આ વિશાળ અર્થને છોડી અત્યારે તો ‘વીર્યરક્ષા’ના અર્થમાં જ પ્રહસ્યર્થની વાત કરવા છલું છું. હું માનું છું કે મન, વાણી અને કર્મથી સંપૂર્ણ સંયમ પાળ્યા વિના આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન જ થઇ શકે. અને જે પ્રજ્ઞમાં આવાં સ્ત્રીપુરુષો નથી તેની અધોગતિ ચોક્કસ છે.

પણ એ સિદ્ધાંતને પણ જવા દઇને અહીં આં તો હું આપણા રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનની આ ધડીની સ્થિતિએ એક અલ્પ કાળના અનુદાન તરીકે જ એની સર્વોપરિ અગત્ય પ્રજ્ઞને હસાવવા મથી રહ્યો છું. દેશમાં આજે રોગ, દુષ્કાળ, દારિદ્ર્ય અને પ્રત્યક્ષ બૂખમરો લાખો લોકોને ભરખી રહ્યાં છે. શુદ્ધાત્મીના ચક્રમાં આપણે એવા તો સૂક્ષ્મ રીતે દબાઇ રહ્યા છીએ કે આપણામાંના બધાને તો એની ઓળખ સરખી નથી રહી; ઉલટા આપણી અત્યારની આર્થિક, માનસિક અને નૈતિક અવનતિની સ્થિતિને તેઓ ઉન્નતિની સીડી માની રહ્યા છે! હિંદુસ્તાનને માથે લદાયેલાં રાક્ષસી લશ્કરી ખરચો, લૅંકેશ્વાચરના અને બીજાં બ્રિટિશ વેપારીઓના લાભની જ દષ્ટિ રાખીને ઇરાદાપૂર્વક આંધવામાં આવેલું દેશનું આર્થિક ધોરણ, અને જુદાંજુદાં સરકારી ખાતાંઓ ચલાવવાની ઊડાઉ પદ્ધતિ — આ બધાથી હિંદુસ્તાન એટલું નીચોવાય છે કે રોગાદિ સામે બાથ બીડવા તેનામાં જોઇતી તાકાત નથી રહી. ગોખલેજીના સ્પષ્ટોમાં હાલની રાજ્યપદ્ધતિએ

પ્રજાની પ્રગતિને એટલે દરજ્જે સોરી નાંખી છે કે આપણા-
અંત્રા જિયામાં જિઆને પણ નીચા નમવું પડે છે.

અમૃતસરમાં તો હિંદને પેટે ચલાવવામાં આવ્યું!
ધરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલું પંજાબનું પ્રજાઅપમાન અને
હિંદાં સુસલમાનેને આપવામાં આવેલાં વચનોનો બેશરમી
અને ઉદ્ધતાધર્મથી ભંચ એ પ્રજાના નૈતિક દારિદ્ર્યનાં તાળં
ઉદાહરણો છે. એ આપણા અંતરદ્રમા પર જ કાપ મૂકે છે.
આ બે જુલમોને મૂંઝે મોઢે આપણે સાંખી લીધા કે પ્રજાને
હતવીય અને બાયલી કરી મૂકવાની ક્રિયા સંપૂર્ણ શ્વેદ એમ
સમજવું.

જેઓ આ બધું સમજે છે તેમને આવી અધોગતિના
વાતાવરણની વચ્ચે આજે સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવી એ શું
લાજમ છે? જ્યાં સુધી આપણે લાચાર અને દીનહીન
છીએ, રોગ અને દુષ્કાળથી ઘેરાયેલા છીએ, ત્યાં સુધી
સંતાન ઉત્પન્ન કરીને આપણે દેશમાં કેવળ ગુલામો અને
અદ્યપ્રાણી માષકાંકલાઓની જ સંખ્યા વધારશું. જ્યાં સુધી
હિંદ સ્વતંત્ર ન થાય, બૂખમરાથી ઉગરી ન જાય, અને
દુષ્કાળ, કોલેરા, ઇન્ફલ્યુએન્ઝા, ચેપી રોગો વગેરેથી બચવાનાં
ચાન તથા સાધન ન સંધરી લે, ત્યાં સુધી સંતાન પેદા
કરવાનો આપણને અધિકાર નથી. જન્મસંખ્યાની યાદીઓ
મારા વાંચવામાં આવે છે, ત્યારે મને જે દિલગીરી થાય છે
તે હું વાયકવર્ગ આગળ છૂપાવી શકતો નથી. મરજિયાત
સંઘમ અખત્યાર કરીને પ્રજોત્પત્તિ સુલતવી રાખવાની પ્રજાને
સલાહ આપવા બાબત મેં વરસોનાં વરસ સુધી ચિંતન
કર્યું છે, અને હું એવા નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યો છું કે એવી

મહાદ આજ પ્રજાને આપવામાં લેણમાન નુકસાન નથી; હિંદુ એ જ આત્મારે ધર્મ છે. હિંદુસ્તાન આત્મારે તેવી હાલની પ્રજાનું પણ ધરતું પાલનપોષણ કરવા પૂરતાં સાધનો વગરનું થઈ પડ્યું છે. અને એનું કારણ એ નથી કે એની પ્રજા વધી પડી છે; પણ એ છે કે હિંદુસ્તાન આજે વિદેશી-ઓની ઝૂંસરી તળે છે, અને એ વિદેશીઓના અંતરમાં એને દિવસે દિવસે વધુ અને વધુ ફેલી ખાવાની દાનત વિના ખીળું કર્યું નથી.

આ પ્રજાત્પત્તિ શકવી કેમ કરીને? યુરોપની હમે અનીતિના કે કૃત્રિમ ઉપાયો દ્વારા નહિ, પણ આપણા જીવનને ફળવિને અને સંઘમ પાળીને. માઆપોએ છોકરાંઓને બ્રહ્મચર્ય-પાલનના પાઠ આપવા ધટે. હિંદુશાસ્ત્રાનુસાર છોકરાને વહેલામાં વહેલો ૨૫ મે વર્ષે પરણાવી શકાય. જો હિંદુસ્તાનની માતા-ઓને સૂઝી જાય કે છોકરાંઓને છોકરાછોકરીઓની ઉમ્મરમાં પરણાવવાં એ મહાપાપ છે તો આપણાં અરધાં લગ્નો આપોઆપ જ બંધ થાય તેમ છે. વળી આપણે ત્યાંની છોકરીઓ હિંદુસ્તાન ઉપલ્લ દેશ હોવાથી વહેલી વયમાં આવે છે એ વહેમમાંથી પણ આપણે એકદમ ઉગરી જવું જોઈએ. આથી વધારે ખોટો ખીજો કાઈ વહેમ મેં જોયો નથી. હું હિંમતથી કહું છું કે હવાપાણીને યુવાવસ્થાની જોડે કશી લેવાદેવા નથી. અઠાને જીવાની આવી જાય છે, તે આપણાં કુટુંબોમાં આજે જે માનસિક અને નૈતિક વાતાવરણ પ્રવર્તે છે તેને કારણે છે. માતાઓ અને ધરનાં વડીલો નિર્દોષ છોકરાંઓના મન ઉપર બરબરથી જ અમુક વરસની ઉમ્મરે મહેસૂલતા જ પરણવાની અચર સાસરે જવું પડવાની વાદ

હસાવવાને પોતાનો ધર્મ સમજે છે. અમરપણથી જ — ક્યાંક ક્યાંક તો પારણામાંથી જ — એમનાં સગાઇ વેશવાળા કરી દેવામાં આવે છે! એમને જે રીતે તૈયાર કરેલો ખોરાક ખવડાવવા પીવડાવવામાં આવે છે, જે રીતે એમને પહેરાવવા ઓઢાડવામાં આવે છે, એ બધું એમનામાં વિકારોને વહેલા જન્મીત કરવામાં મદદ કરનારું હોય છે. આપણી પોતાની લહાવા લેવાની બળતરા તૃપ્ત કરવા અગર આપણા મિથ્યા-ભિમાનને સંતોષવાની ખાતર આપણે છોકરાંઓને પૂતળા-પૂતળીઓને જેમ શણગારીએ છીએ. મેં સંખ્યાબંધ છોકરાંને ઉછેર્યાં છે અને જોયું છે કે છોકરાં તો તેમને ગમે તે જાતનાં કપડાલ્પતાં આપો તોપણ વગરહરકતે લઇ શકે છે અને પહેરીને રાજી થાય છે. આપણે એમને ખોરાકમાં અનેક જાતના મસાલા અને વસાણાવાળી ગરમ ચીજો ખવડાવીએ છીએ. તે પચાવવાની એમની શક્તિ તરફ આંધળા રહીએ છીએ. આનું સ્વાભાવિક પરિણામ એક જ આવી શકે. અકાળ યૌવન, અકાળ સંતતિ, અકાળ મૃત્યુ. માઆપના વર્તનનો વસ્તુપાઠ શીખવામાં છોકરાં વાર લગાડતાં નથી. તેમનો સ્વચ્છંદ છોકરાંઓને પૂરેપૂરાં નિરંકુશ બનવાને દાખલાની ગરજ સારે છે. અકાળે થતા દરેક સંતાનજન્મની વેળાએ કુટુંબમાં વધામણીઓ ખવાય છે, સાકરો વહેંચાય છે, અને ખુશ્ખાલી ફેલાય છે! આવા વાતાવરણ વચ્ચે આપણા-માંનો આજનો સ્વચ્છંદ પણ ઓછો જ છે એમ કોઇ કહે તો ખોટું નથી.

આપણને દેશના હિતની જોડે કશી નિરપેક્ષ હોય, હિંદુસ્તાન મળજૂત બાંધનાં સુંદર અને કદાવર સ્ત્રીપુરુષોની

પ્રજા અને એવી આપણી ઇચ્છા હોય, તો આપણે આજ સંપૂર્ણ સંયમ અખત્યાર કરી હાલ તુરતને માટે પ્રજોત્પત્તિ કરવી તદ્દન બંધ કરી દેવી જ જોઈએ એ વિષે મને કોઈ શંકા નથી. આ સલાહ હું નવાં પરણેલાં જોડાંઓને પણ આપું છું. એકાદ કામમાં ન જ પડવું એ તેમાં પડીને અટકવા કરતાં વધુ સહેલું છે. મદ્યમાંસમાં આજ સુધીની જિંદગી ગાળનારને સાર એ વસ્તુઓનો ત્યાગ જોઈએ કંઈક છે તેટલો જેણે એનું સેવન ક્યું જ નથી એવાને માટે નથી. પડીને ઉભા થવું એના કરતાં ઉભા જ રહેવું એ અનંતમજા વધુ સહેલું છે. જેની વાસનાઓ તૃપ્ત થઈ ચૂકી છે એને જ સંયમનો ઉપદેશ કરવો ઘટે એ દલીલ બૂલભરેલી છે. તેવી જ રીતે જે શરીરે જ દુર્બળ અને તવાધ ગયેલો છે તેને પણ સંયમનો ઉપદેશ કરવામાં કશો અર્થ નથી. મારો તો આગ્રહ જ એ છે કે આપણે જીવાન હોઠએ કે જૂદા, તૃપ્ત હોઠએ કે અતૃપ્ત, ગમે તે ભૂમિકા ઉપર હોઠએ, તોપણ આપણી ગુલામીને વારસ પેદા કરતાં આજે આપણે એકદમ અટકી જવું જોઈએ. ખીજે એક મુદ્દો માળાપોને અહીં જ કહી લઉં. મિલકત અને ભોગવટો ને વારસો ને વંશ ને એ બધી ભ્રમણાઓની જાળમાં પ્રભુની ખાતર અત્યારે રસાતા ના. પાપ કરતાં, સ્વચ્છંદમાં પડતાં પહેલાં મુહૂર્ત જોવાં, જોશ જોવડાવવા, ઢીલ કરવી, અને અંતે ઉતરી જવું. પણ સંયમનો નિશ્ચય કરવામાં, તેનું પાલન શરૂ કરી દેવામાં, કાંઈની ધડી રાહ જોવી નહિ. આ સત્સિદ્ધાંત છે.

પ્રજા જે વખતે એક જળરહસ્ત સરકાર જોડે જીવસેણ લક્ષમાં ઉતરી છે તે વેળાએ તેની સામે ચૂકવા આપણે

આપણું શારીરિક, ભૌતિક, નૈતિક, આધ્યાત્મિક બધું જ બળ એકમિત કર્યું છૂટકો છે.

છલસિદ્ધિની ખાતર, જેને આપણે અત્યારે સાથી વધુ કિંમતી મણી તે સાધ્ય વસ્તુ મેળવવાની ખાતર, બીજી બધી વસ્તુઓને હોમી દીધા સિવાય ચાલવાનું નથી. આપણા ખાતગી જીવનને આમ શુદ્ધ કરી નિષ્પાપ અને પવિત્ર બનાવ્યા વિના ગુલામગીરી કેાઠ કાળે આપણા કપાળમાંથી ભૂંસાવાની નથી. આજની સરકારને આપણે પાપી મણીએ છીએ તેટલા ઉપરથી ખાતગી સદ્ગુણની બરાબરીમાં અંગ્રેજોને આપણા પ્રતિસ્પર્ધી માનવાનું જો આપણે છોડી દઇશું, એમને તિસ્કારીશું, તો ભારેમાં ભારે ભૂલ કરીશું. સ્વભાવસિદ્ધ સદ્ગુણોના કશોયે ધાર્મિક આડમ્બર કર્યા વગર તેઓ બીજા નહિ તો શારીરિક ગુણો તો મોટા પ્રમાણમાં પાળે છે જ. આ દેશના રાજકાળમાં ગુંથાયેલા અંગ્રેજોમાં બ્રહ્મચર્ય પાળનારા સ્ત્રીપુરુષોની સંખ્યા આપણા કરતાં વધારે છે. આપણામાં થોડીક જૈન સાધ્વીઓ કે જોમણો છે; તેમની કશી જ અસર આપણા રાજદારી જીવન પર નથી. આ સિવાયની બ્રહ્મચારિણીઓ તો આપણામાં છે જ નહિ કહીએ તો ચાલે; જ્યારે યુરોપમાં હજારો સ્ત્રીઓ આ સદ્ગુણ એક સામાન્ય વસ્તુ તરીકે પાળતી મળી આવશે.

છેવટે થોડાક સાદા નિયમો વાચકોને માટે અહીં આપીશ. આ નિયમો મારા એકલાના જ નહિ પણ મારા અનેક સોગતીઓના જાતિબળનુભવ ઉપર બંધાયેલા છે :

૧. છોકરા તેમજ છોકરીઓને સાદી અને કુદરતી ઢબે વેઓ જીવનભર નિર્મળ રહેવાનાં છે એવી જ માન્યતામાં ઉછેરવું.

૨. સૌ કોઇએ મસાલા, મરચાં અને ગરમ વસાણાનો ત્યાગ કરવો. ચરખીવાળા અને બારે ખોરાક, બારે મિષ્ટાન્ન, મીઠાઇ અને તળેલા પદાર્થો ખાવા છોડી દેવા.

૩. પતિપત્નીએ જીદાજીદા ઓરડામાં સૂવું અને એકાંત ટાળવી.

૪. શરીર અને મન બન્નેને સતત અને સારા કાર્યમાં શેરેલાં રાખવાં.

૫. ‘રાતે વહેલા જે સૂઈ વહેલા ઊઠે વીર’ એ નિયમનું કડક રીતે પાલન કરવું,

૬. કોઇ પણ જાતનું ખીમત્સ અને હલકું સાહિત્ય ન વાંચવું. મલિન વિચારોનું ઓસડ નિર્મળ વિચારો છે.

૭. નાટકો, સિનેમાઓ અને એવા મનોવિકારોને જાગૃત કરનારા તમાશાઓ જોવાં નહિ.

૮. સ્વપ્નાવસ્થા થાય તો તેથી ગમરાઇ ન જવું. તે તે વેળાએ તંદુરસ્ત માણસે ઠંડા પાણીથી નહાઇ લેવું એ સૌથી સુંદરમાં સુંદર ઇલાજ છે. પ્રસંગપાત્ર સ્ત્રીસંગ એ સ્વપ્નાવસ્થાની સ્થિતિ સામે ઉપાય છે એ માન્યતા ખોટી છે.

૯. સૌથી મહત્વનું એ છે કે કોઇ પણ વ્યક્તિએ — પતિપત્ની વચ્ચે સુદ્ધાં — સંયમ અત્યંત અધરો છે એમ જાનવું નહિ. ઉલટું સૌ કોઇએ સંયમને જીવનની સામાન્ય અને સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરીકે માનીને ચાલવું જોઇએ.

૧૦. રાજ ઊડીને પવિત્રતા અને નિર્મળતાને માટે એકાંત મનથી પ્રભુપ્રાર્થના કરવી. એથી આપણે દિનપ્રતિદિન નિર્મળ અને પવિત્ર બનતા જઈશું.

અહ્મચર્ય

આ વિષય ઉપર લખવું સહેલું નથી. પણ મારો ચોતાનો અનુભવ એટલો વિશાળ છે કે તેમાંનાં થોડાં જિંદુ વાંચનારને આપવાની ઇચ્છા રહ્યાં કરે છે. મારી પાસે આવેલા કેટલાક પત્રોએ તે ઇચ્છામાં વધારો કર્યો છે.

એક ભાઈ પૂછે છે: અહ્મચર્ય એટલે શું? તેનું સંપૂર્ણ પાલન શું શક્ય છે? જો શક્ય હોય તો તમે તેનું પાલન કરો છો?

અહ્મચર્યનો પૂરો ને યરોઝર અર્થ અહ્મની શોધ. અહ્મ સૌમાં વસે છે એટલે તે શોધ અંતર્યામી ને તેથી નીપજતા અંતર્યામી થાય. એ અંતર્યામી ઇંદ્રિયોના સંપૂર્ણ સંયમ વિના અશક્ય છે. તેથી સર્વ ઇંદ્રિયોનો મનથી, વાચાથી ને કાયાથી, સર્વક્ષેત્રે, સર્વકાળે સંયમ તે અહ્મચર્ય.

આવા અહ્મચર્યનું સંપૂર્ણ પાલન કરનાર સ્ત્રી કે પુરુષ કેવળ નિર્વિકારી હોય. તેથી એવાં સ્ત્રીપુરુષો ઇશ્વરની સમીપ વસે છે; તે ઇશ્વર જ્યાં છે.

આવા અહ્મચર્યનું મન, વાચા ને કાયાથી અખંડિત પાલન શક્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. મને કહેતાં

દિલગીરી થાય છે કે એવી સંપૂર્ણ અભિયંત્રિતા દર્શાવે છે કે પહેલેથી નથી. પહેલેથીવાનો મારો પ્રયત્ન પ્રતિક્ષણ આપ્યાં જ કરે છે. આ જ દેહે એ સ્થિતિને પહેલેથીવાની આજ્ઞા મેં છોડી નથી. કાયા ઉપર મેં કાશુ મેળવ્યો છે. જન્યુત અવસ્થામાં હું સાવધાન રહી શકું છું. વાયાનો સંયમ ઠીક પાળતાં શીખ્યો છું. વિચાર ઉપર મારે હજી બહુ કાશુ મેળવવાનો આજ્ઞ છે. જે વખતે જેના વિચાર કરવા હોય તે વખતે તે જ વિચાર આવવાને બદલે ખીજ પશુ આવે. તેથી વિચારો વચ્ચે દ્વંદ્વ ચાલ્યાં જ કરે.

છતાં જન્યુત અવસ્થામાં હું વિચારોને એકબીજા સાથે અથડાતા રાખી શકું છું. મેલા વિચારો તો ન જ આવે એવી સ્થિતિ ગણી શકાય. પણ નિદ્રાવસ્થામાં વિચાર ઉપર મારો કાશુ ઓછો છે. નિદ્રામાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવે, ન ધારેલાં સ્વપ્નાં પણ આવે, કોઈ વેળા આ જ દેહે કરેલી વસ્તુઓની વાસના પણ જાગે. તે વિચાર જ્યારે મેલા હોય ત્યારે સ્વપ્નદોષ પણ થાય. આ સ્થિતિ વિકારી જીવનને જ હોઈ શકે.

મારા વિચારના વિકારો ક્ષીણ થતા જાય છે પણ નાશ નથી પામ્યા. જે હું વિચારો ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવી શક્યો હોત તો છેલ્લાં દસ વરસો દરમિયાન જે ત્રણ દરદો — પાંસળાંનો વરમ, મરડો ને ‘એપેન્ડિક્સ’નો વરમ મને થયાં તે ન જ થાત. હું માનું છું કે નીરોગી આત્માનું શરીર પણ નીરોગી હોય. એટલે જેમ જેમ આત્મા નીરોગી — નિર્વિકારી — થતો જાય તેમ તેમ શરીર પણ નીરોગી થતું જાય. આનો અર્થ એવો નથી કે નીરોગી શરીર એટલે બળવાન શરીર. બળવાન

આત્મા ક્ષીણુ શરીરમાં જ વસે છે. જેમ અમ્ભયજી વધે તેમ શરીરક્ષીણતા વધે. સંપૂર્ણ રીતે નીસગી શરીર ધણું ક્ષીણુ હોઈ શકે. જળવાન શરીરમાં ધણેભાજે રોગ તો હોય જ. રોગ ન હોય તોપણ તે શરીર એવો વજેરનો ભોગ તુરત થાય, જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે નીસગી શરીરને એવ લાગી જ ન શકે. શુદ્ધ લોકીમાં એવાં જંતુઓને દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન હોય છે.

આવી અદ્ભુત દશા દુર્લભ તો છે જ. નહિ તો હું તેને પહોંચી વળ્યો હોત. કેમકે મારો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે એ સ્થિતિ મેળવવાને સારૂ જે કાંઈ ઉપાયો લેવા જોઈએ તે લેવામાં હું પાછળ રહું એમ નથી. એવી એક પણ બાજુ વસ્તુ મને તેનાથી દૂર રાખવા સમર્થ નથી. પણ પૂર્વના સંસ્કાર ધોવા એ કંઈ સૌને સહેલું નથી હોતું. આમ વિલંબ થાય છે છતાં હું મુદ્દલ હાર્યો નથી. કેમકે નિર્વિકારી દેહાની કલ્પના હું કરી શકું છું, તે ઝાંખી ઝાંખી જોઈ પણ શકું છું. ને જેટલી પ્રગતિ મેં કરી છે તે મને નિરાશ કરવાને બદલે આશાવાન બનાવે છે. છતાં મારી આશા દુર્ણભૂત થયા વિના દેહ પડે તોયે હું મને નિષ્ફળ થયો ન માનું. જેટલો વિશ્વાસ મને આ દેહની હસ્તી વિષે છે તેટલો જ મને પુનર્જન્મને વિષે છે. તેથી હું બાણું છું કે અલ્પ પ્રયત્ન પણ ફાકટ નથી જતો.

આટલું આત્માનુભવનું વર્ણન કરવાનું કારણ એટલું જ કે જેઓએ મને કાગળ લખ્યા છે તેઓને અને તેમના જેવા બીજાઓને ધીરજ રહે ને આત્મવિશ્વાસ આવે. બધાનો આત્મા એક જ છે. બધાના આત્માની શક્તિ સરખી છે.

આવ ફેટલાકની શક્તિ પ્રગટ થઈ છે, બીજાની પ્રગટ થવાની બાકી છે. પ્રયત્ને તેને પણ તે જ અનુભવ મળે જ.

આટલે લગી મેં વિજ્ઞાન અર્થવાળા અધ્યાત્મની વાત કરી. અધ્યાત્મનો લૌકિક અથવા પ્રચલિત અર્થ તો એટલો જ માનવામાં આવે છે કે વિષયેન્દ્રિયનો મનવચનક્રમાંથી સંયમ. એ અર્થ વાર્તાવિક છે. કેમકે તેનું પાલન કરવું બહુ મુશ્કેલ મનાયું છે. સ્વાદેન્દ્રિયસંયમ ઉપર એટલો જ ભાર નથી મૂકાયો, તેથી વિષયેન્દ્રિયસંયમ વધારે મુશ્કેલ બન્યો છે; લગભગ અશક્ય જેવો થઈ ગયો છે. વળી રાગથી અશક્ત થઈ ગયેલા શરીરમાં હમેશાં વિષયવાસના વધારે રહે છે એવો વૈજ્ઞાનિક અનુભવ છે, તેથી પણ આ રાગમત્ત પ્રજ્ઞને અધ્યાત્મ કઠિન લાગે છે.

હું ઉપર ક્ષીણ પણ નીરાગી શરીર વિષે લખી ગયો છું તેનો એવો અર્થ કોઈ ન કાઢે કે શરીરબળ કોઈએ કેળવવું જ નહિ. મેં તો સૂક્ષ્મતમ અધ્યાત્મની વાત મારી અતિ પ્રાકૃત ભાષામાં લખી છે. તેથી કદાચ ગેરસમજ થાય. જેને સર્વેન્દ્રિયનો સંપૂર્ણ સંયમ પાળવો છે તેણે છેવટે શરીરક્ષીણતાને વધાવ્યે જ છૂટકો છે. જ્યારે શરીર ઉપર મોહ અને મમતા ક્ષીણ થાય, ત્યારે શરીરબળની ઇચ્છા જ ન રહે.

પણ વિષયેન્દ્રિયને જીતનાર અધ્યાત્મારીનું શરીર અતિ તેજસ્વી ને બળવાન હોવું જ ધટે છે. આ અધ્યાત્મ પણ અલૌકિક છે. જેની વિષયેન્દ્રિય સ્વપ્નમાંયે કદી વિકાર ન જ પામે તે જ અદ્વંદનીય છે. તેને સારૂ બીજો સંયમ સહજ થયું છે એમાં શંક નથી.

આ અહ્યયનને અવલંબીને એક ખીજ બાધ લખે છે: 'મારી સ્થિતિ દયાજનક છે. ઔદિસમાં, રસ્તામાં, રાત્રે, વાંચતાં, કામ કરતાં, ઇશ્વરનું નામ લેતાં પણ તે જ વિચારો આવે છે. મનના વિચારોને કેવી રીતે કાચુમાં રાખવા? સ્ત્રીમાત્ર વરૂ માતૃભાવ કેમ પેદા થાય? આંખમાંથી શુદ્ધ વાત્સલ્યનાં જ કિરણો કેમ નીકળે? દુષ્ટ વિચારો કેમ નાબૂદ થાય? અહ્યયન વિષેનો તમારો લેખ મારી પાસે રાખી મૂક્યો છે, પણ આ જગ્યાએ તે ગિલકુલ ઉપયોગી નથી થતો.'

આ સ્થિતિ હૃદયદ્રાવક છે. ધણુઓની એ સ્થિતિ થાય છે. પણ જ્યાં સુધી મન તેવા વિચારોની સાથે લડ્યાં કરે ત્યાં સુધી ભય રાખવાનું કારણ નથી. આંખ દોષ કરતી હોય ત્યારે તેને બંધ કરવી જોઈએ. કાન દોષ કરે ત્યારે તેમાં પૂમડાં ભરવાં જોઈએ. આંખને હમેશાં નીચી રાખીને જ ચાલવાની રીત સારી છે. તેથી તેને ખીજે જોવાનો અવકાશ જ નથી રહેતો. જ્યાં મેલી વાતો થતી હોય અથવા મેહું સંગીત ચાલતું હોય ત્યાંથી નાસી જવું જોઈએ. સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર ખૂબ કાચુ મેળવવો જોઈએ.

મારો અનુભવ તો એવો છે કે જોણે સ્વાદને જીત્યો નથી તે વિષયને જીતી શકતો નથી. સ્વાદને જીતવો બહુ કઠિન છે. પણ એ વિજયની સાથે જ ખીજે વિજય સંભવે છે. સ્વાદ જીતવાને સાર એક તો એ નિયમ છે કે મસાલાઓનો સર્વથા અથવા બને તેટલો ત્યાગ કરવો. અને ખીજે વધારે જોરાવર નિયમ એ છે કે માત્ર શરીરપોષણને સાર જ આપણે ખાઈએ છીએ, પણ સ્વાદને સાર કદી નહિ ખાઈએ

એવી ભાવના હમેશાં પોષવી. આપણે હવા સ્વાદ સાર નથી લેતા પણ શ્વાસ સાર. પાણી તરશ મટાડવા તેમજ અલ કેવળ ભૂખ મટાડવા લેવાય, બચપણથી જ આપણને માબાપ એથી ઉલટી ટેવ પાડે છે. આપણા પોષણને સાર નહિ પણ પોતાનું વહાલ બતાવવા આપણને અનેક જાતના સ્વાદ શીખવી આપણને બગાડે છે. આવા વાતાવરણની સામે આપણે થવાનું રહ્યું છે.

પણ વિષય જીતવાનો સુવર્ણનિયમ તો રામનામ અથવા એવો કોઈ મંત્ર છે. દ્વાદશમંત્ર પણ એ જ અર્થ સારે છે. જેની જેવી ભાવના તે પ્રમાણે તે મંત્ર જપે. મને બચપણથી રામનામ શીખવવામાં આવેલ હોવાથી ને એના આધાર મને મળ્યા જ કરે છે તેથી તે મેં સૂચવ્યો છે. જે મંત્ર લઇએ તેમાં આપણે તસ્લીન થવું જોઇએ. બધે મંત્ર જપતાં બીજા વિચારો આવ્યાં કરે, તે છતાં મદ્દા રાખી જે મંત્રનો જપ જપ્યાં જ કરશે તે અંતે વિજય મેળવશે એમાં મને લેશ પણ શંકા નથી. એ મંત્ર તેની જીવનદોરી થશે અને બધાં સંકટોમાંથી તેને બચાવશે. એવા પવિત્ર મંત્રોનો ઉપયોગ કોઇએ આર્થિક લાભને સાર ન જ કરવો જોઇએ. એ મંત્રોનો ચમત્કાર આપણી નીતિને સુરક્ષિત કરવામાં રહેલો છે, અને એ અનુભવ દરેક પ્રયત્નવાનને થોડી જ મુદતમાં મળી રહેશે. હા, એટલું યાદ રાખવું જોઇએ કે એ મંત્ર પોપટની માફક ન પઢાય. તેમાં આત્મા પરોવવો જોઇએ. પોપટ યંત્રની જેમ એવા મંત્ર પઢે છે, આપણે તેને યાન-પૂર્વક પઢીએ: ન જોઇતા વિચારોનું નિવારણ કરવાની ભાવના ધરીને, અને તેમ કરવાની મંત્રની શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખીને.

જનનમર્યાદા

ધણી જ સંકેત અને કંઈક અંશે મરજી વિરુદ્ધ હું આ વિષય ઉપર લખવા બેઠો છું. પ્રજેતપત્તિના ઉપર અંકુશ નાંખવા માટે કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગને વિષે હું આફ્રિકાથી હિંદુસ્તાન આવ્યો ત્યારથી ધણી વાર ખાનગી પત્રોમાં મારો મત પૂછાયો છે. દરેક વાર એવા પ્રશ્નોનો મેં ખાનગી પત્રોમાં ખાનગી રીતે ઉત્તર આપ્યો હોવા છતાં કદી આ વિષયની મેં જાહેર ચર્ચા નથી કરી. વિલાયતમાં હું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે આ પ્રશ્ન તરફ મારું ધ્યાન પહેલી વાર ખેંચાયેલું. તેને આજે ૩૫ વર્ષ થયાં. એ વેળા કુદરતી ઉપાય સિવાય ખીજા એકે ઉપાયને સાંખી નહિ શકનાર એક સંયમવાદી અને કૃત્રિમ સાધનોની હિમાયત કરનાર એક દાકતર વગરે સખત વાદવિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. થોડોક વખત કૃત્રિમ ઉપાયો તરફ મારા ચિત્તનો પક્ષપાત થયો હતો. પણ જીવાનીના તે કાળમાં જ કૃત્રિમ ઉપાયો સામે મારો મત નિશ્ચયપૂર્વક બંધાયો, અને હું તેનો સખત વિરોધી બન્યો. હવે હું જોઉં છું કે કેટલાંક હિંદી છાપાંઓમાં સમ્યતાની ભાવનાને સખત

આઘાત પહોંચાડે અને ધૃણા ઉપજાવે એવી ખુલ્લી રીતે તે સાધનોના ઉપયોગવિધિની ચર્ચા થયેલી છે. એટલું જ નહિ પણ એક લખનાર તો કૃત્રિમ સાધનોના હિમાયતીઓમાં બાફે નામ ટાંકતાં પણ નથી અચકાયો. અને એવો એકે પ્રસંગ માફ નથી આવી શકતો કે જ્યારે મેં તેના પક્ષમાં કંઈ પણ લખ્યું હોય અથવા કહ્યું હોય. એ પ્રતિક્રિત વ્યક્તિઓનાં નામોના ઉપયોગ કૃત્રિમ સાધનોના સમર્થનમાં થયો છે એ પણ મેં જોયું. પણ તેમને પૂછ્યા વિના તેમનાં નામો હું પ્રગટ ન કરું.

સંતાનવૃદ્ધિને મર્મદામાં મૂકવાની જરૂર એ બાબતમાં તો એ અભિપ્રાય હોય જ ન શકે. પણ તેના એકમાત્ર મામ્ જમાનાઓ થયાં આપણને વારસામાં અપાયેલો સંયમ — બ્રહ્મચર્ય — છે. એ એક રામબાણુ ઉપાય છે. અને તેના પાલન કરનારનું તે કલ્યાણ કરે છે. દાકતરી વિદ્યાવાળા જનનમર્મદા માટે કૃત્રિમ સાધનોની શોધો કરવાને બદલે જો બ્રહ્મચર્યના પાલનના ઉપાયો યોજાશે તો મનુષ્યજાતિનો સદાને માટે આશીર્વાદ મેળવશે. સ્ત્રીપુરુષસંયોગનો હેતુ વિષયસુખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે. અને જ્યાં પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છાનો અભાવ હોય ત્યાં સંયોગ ગુન્હો છે.

કૃત્રિમ સાધનો એ દુરાચારને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે. પુરુષને તેમજ સ્ત્રીને તે આંધળાંબીંત કરી મૂકે છે. અને આ ઉપાયોને જે પ્રતિક્ષા અપાય રહી છે તેથી સામાજિક માન્યતાઓનો જે કંઈ દાબ માણસ ઉપર રહે છે તેને પણ ઊડતાં વાર નથી લાગવાની. કૃત્રિમ સાધનોના પ્રયોગથી નર્મસકતા અને નિર્વીર્જતા જ ઉપજે. રામ કરતાં ઇલાજ જ

વધુ ધાતક નીવડવાનો. પોતાના કર્મના ફળમાંથી બચી જવાની કોશીશ કરવી એ ખોટું છે, અતીતિમય છે. જે અકરાંતિયો થઇ વધુ ખાઇ લે તેને પેટમાં ચૂંક આવે અને પછી ઉપવાસ કરવો પડે એ જ સાઈ છે. સ્વાદેન્દ્રિયને છૂટી મૂકી દઇ ભૂખ ઉપરાંત ઠાંસીને ખાઇ લીધા પછી તેના કુદરતી પરિણામમાંથી બચવા ખાતર પાચક એાસડો લેવાં એ ખોટું છે. પણ માણસ પોતાની પાશ્વિક ભોગવૃત્તિને સંતોષીને તેના પરિણામમાંથી બચી જાય એ તેથીયે જુદું છે. કુદરત કોઇની દયા નથી ખાતી, અને પોતાના નિયમોના ઉલ્લંઘનનું પૂરેપૂરું ભાડું લે છે. સાત્ત્વિક અને શુભ પરિણામ તો વાસનાઓના નિમિત્તથી જ મેળવી શકાય. બીજા બધા ઉપાયોના પરિણામો વિષમ જ આવે. કૃત્રિમ પદ્ધતિઓની હિમાયતની પાછળ રહેલી દલીલ એ છે કે વિષયભોગ એ મનુષ્યજીવનને આવશ્યક છે. આ મોટામાં મોટો ભ્રમ છે. પ્રજેત્પત્તિને જેઓ નિયમબદ્ધ કરવા ઇચ્છતા હોય, તેઓ પ્રાચીનોએ યોજેલા શુદ્ધ અને વિહિત ઉપાયોના પુનરુદ્ધાર કરવાના રસ્તાઓ શોધે એ જ યોગ્ય છે.

તેને માટે પ્રારંભિક કાર્ય તેમની સામે કેટલુંયે કરવાનું પડ્યું છે. બાલવિવાહ જનસંખ્યામાં વધારો થવાનું મોટું કારણ છે. આધુનિક રહેણીને પણ અમર્યાદિત પ્રજેત્પત્તિ સાથે ધણો જ સંબંધ છે. આ અને આવાં બીજાં કારણોની જો બરાબર તપાસ થાય અને તેના યોગ્ય ઇલાજો લેવામાં આવે તો સમાજની નૈતિક ઉન્નતિ જ પરિણમે. પણ જો અધીરા, ઉત્સાહધેલા લોકો તે તરફ દુર્લક્ષ કરે, અને કૃત્રિમ સાધનોનો પ્રયોગ સામાન્ય થઇ પડે તો તેનું પરિણામ નૈતિક અધોગતિ

શાય. વિધવિધ કારણોથી આપણો સમાજ નિઃસત્ત્વ બની ગયો જ છે, તેમાં વળી આ કૃત્રિમ સાધનોનો આશ્રય લેવાય એટલે તે સાવ નિઃસત્ત્વ થઈ જવાનો. જે લોકો આજે વગર વિચારે કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગની સલાહ આપી રહ્યા છે તેમને માટે સારામાં સારું રસ્તો એ છે કે તેઓ આ વિષયનો ફરી વાર અભ્યાસ ફરી પોતાની હાનિકારક પ્રવૃત્તિને રોકી વિવાહિત તેમજ અવિવાહિત બન્નેની આગળ અક્ષય ધરે. જનનમર્યાદાનો આર્યવિધિ આ જ છે.

સંયમ કે સ્વચ્છંદ ?

ધાર્મી પ્રમાણે જનનમર્યાદા વિષેના મારા લેખને લીધે કૃત્રિમ રીતિઓનો પક્ષ કરનારા લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક મારી સાથે પત્રવ્યવહાર માંડ્યો છે. નમૂના દાખલ હું ત્રણ કાગળો આપું છું. ચોથા કાગળમાં મુખ્યત્વે ધર્મચર્યા છે, એટલે તે છોડી દઉં છું. ત્રણમાંથી એક આ :

“જનનમર્યાદા વિષેના આપના લેખે મને ફરીથી વિચારોમાં નાંખ્યા છે. તે બાબતમાં આપ મને વધુ પ્રકાશ આપો એમ હું માગી લઉં છું. હું માનું છું કે બ્રહ્મચર્ય જ સફળી સારો અને ઉત્તમ ઉપાય છે. પણ અહીં સવાલ શું આત્મસંયમ કરતાં સંતાનમર્યાદાનો વધુ નથી? અને તેમ હોય તો આત્મસંયમ એ સંતાનમર્યાદાનો સુલભ માર્ગ છે? દરેક યુગમાં કેટલીક મહાન વ્યક્તિઓ હોય જ છે કે જે આત્મસંયમનો ઉત્તમ પદાર્થપાઠ લોકો આગળ મૂકી બચ છે. પણ તેઓ તો સંન્યાસી રહ્યા. તે સંતાનમર્યાદાના પ્રશ્નમાં તો સમજતા પણ ન હોય. તેમનું બ્રહ્મચર્ય બ્રહ્મચર્યને ખાતર જ હોય છે. આથી અસંખ્ય લોકોને ગંભીર મહત્ત્વનો એવો સામાજિક, આર્થિક તેમજ શાસ્ત્રીયિક સવાલ શી રીતે ઉઠી શકે? દરેક

ગૃહસ્થે એ સવાલનો તોડ કરવો રહ્યો. આપણે કેટલાં બાળકોના શિક્ષણની તથા તેમની ખીજ શારીરિક તથા નૈતિક સંભાળની જવાબદારી લેવાને શક્તિમાન છીએ એ પ્રશ્ન આજે મોં ફાડીને ઉભો જ છે. આપ તો મનુષ્યસ્વભાવ બહો છે. સંતાનની આવશ્યકતા મટ્યા પછી ધણાખરા લોકો વિષયવાસનાનું સંકળતાપૂર્વક કમલ કરી શકશે ખરા ? વિષયસેવનને આપ ગમે તેટલું નિયંત્રિત કરો તોપણ લોકસંખ્યાના પ્રશ્નનો ઉકેલ તો નહિ જ થઈ શકે.

“હું કબૂલ કરું છું કે સંયોગનો હેતુ સુખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે. પણ આપે કબૂલ કરી લેવું પડશે કે સુખોપભોગ એ જ તેનું પ્રધાન પ્રેરક કારણ છે. એવા કેટલા હશે કે જેઓનો પ્રધાન હેતુ સુખોપભોગ હોય અને પ્રજોત્પત્તિ તેનું પરિણામમાત્ર હોય ? અને એવા કેટલા હશે કે જેમનો પ્રધાન હેતુ પ્રજોત્પત્તિ હોય અને સાથે સાથે સુખ પણ અનુભવે ? આપ કહો છો કે ‘પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છાનો જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં સંયોગ એ ગુન્હો છે.’ આપના જેવા સંન્યાસીને તેમ કહેવું શોભે છે. પણ આપે કહ્યું છે કે જો માણસ પોતાની જરૂરિયાતથી વધુ પરિશ્રદ કરે છે તે ચોર છે ! છતાં આપ ‘ચોર’ને સાંખી લો છો. તો પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છા અલોપ થયા પછી પણ કામવાસના તૃપ્ત કરનારા ‘ગુન્હેગાર’ મનુષ્ય પ્રાણીઓને પણ કાં ન સાંખી ?

“આપ કહો છો કે કૃત્રિમ રીતિઓથી સ્ત્રીઓ તેમજ પુરુષો આંધળાંબીંત બને છે. પણ શું ‘સામાજિક માન્યતાઓનો ઢાળ’ ફરી વિષયોપભોગના અતિરેકને ઘટાડી શક્યો છે ખરા ? સમાજની એ માન્યતાઓની સાથે ખીજ બચકર માન્યતાઓને પણ આપણે ન વિસરીએ. જેમ કુટુંબ મોટું તેમ માણસ ભાખ્યશાળી અને પ્રતાપી એવા વહેમો આપણામાં કયાં નથી ? ‘વળી કૃત્રિમ સાધનોથી નપુંસકતા અને નિર્વીર્યતા જ ઉપજે’ એને માટે પાકા પૂરાવા શું છે ? હું માનું છું કે હજી પણ મનુષ્યની સુદ્ધિ આ બાબતમાં પણ કોઈ તરફ નિર્દોષ રીતિની શોધ કરવા અસમર્થ નથી.

“આપ કહો છો કે પોતાના કૃત્યનાં પરિણામોથી ભયવાની ધમ્મકા કરવામાં અનીતિ રહેલી છે. પણ કૃત્રિમ સાધનોનું કશું જ્ઞાન નહિ ધરાવનારાં કેટલાં સ્ત્રીપુરુષો પોતાનાં કૃત્યોનાં પરિણામોથી ભયવા જાહેરોનો ને ખીજ હીન ઉપાયોનો આશ્રય લે છે; અને તેમ કરી પોતાના જ સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચાડે છે એ આપ જાણો છો ? ‘કુદરત પોતાના નિયમોના ઉલ્લંઘનનું પૂરેપૂરું ભાડું લેશે’ એમ આપ કહો છો. પણ કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગને કુદરતના નિયમનું ઉલ્લંઘન શા માટે માનીએ ? બનાવટી દાંત, આંખ અથવા શરીરના ખીજ બનાવટી અવયવોને કોઈ અસ્વાભાવિક ચોડું જ કહે છે ?

“સારામાં સારા માણસોએ આ વસ્તુની હિમાયત કરી છે તે વિષયસેવનના સુખને ખાતર નહિં પણ લોકોને આત્મસંશ્ચમની તાલીમ આપવા ખાતર. વળી સ્ત્રીના હિતની અવગણના આપણે બહુ કર્યા કીધી છે એ ચાક રાખવું જોઈએ.

“આપ જનનમર્ચાદાનો પ્રચાર કરતા થઈ જાઓ એમ હું ધમ્મકોતો જ નથી, આશા પણ નથી રાખતો. સત્ય અને બ્રહ્મચર્યને માર્ગે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોના માર્ગદર્શક તરીકે જ આપ હીંચો છો. છતાં આપ તેમાં ભળો નહિ તોપણ અત્યારની આવશ્યકતાઓનો વિચાર કરી આપે તેને યોગ્ય વલણ તો આપતા રહેવું જ જોઈએ.”

પ્રથમથી જ હું સ્પષ્ટ કરી દઉં કે મેં સંન્યાસીઓને માટે અથવા સંન્યાસી પંક્તિઓથી લાખ્યું નથી. તે શબ્દના સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે સંન્યાસીપદ પર મારો અધિકાર નથી. સહેજસાજ વિશ્લેષ ન ગણતાં પચીસ વર્ષના મારા અવિચ્છિન્ન સ્વાનુભવને આધારે, અને અમુક સિદ્ધાંત ઉપર આવવા માટે જે સમય જોઈએ તેટલો લાંબો સમય જેઓ એ પ્રયોગમાં મારી સાથે બળ્યા છે તેમના અનુભવને આધારે મેં વિવેચન

કર્તુ છે. તે પ્રયોગમાં જીવાન અને વૃદ્ધ, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બધાં સામેલ હતાં. પ્રયોગમાં અમુક અંશે શાસ્ત્રીય ચોક્કસપણું હતું એવો દાવો થઈ શકે. પ્રયોગ કેવળ નીતિની દૃષ્ટિએ થયો હતો એમાં સંદેહ નથી, પણ જનનમર્યાદાની ધ્વજામાંથી તે ઉત્પન્ન થયો હતો. મારી પોતાની સ્થિતિ વિશેષે કરીને એ જ હતી. તદ્દન કુદરતી રીતે, પણ પ્રથમ જેની ધારણા નહોતી એવાં બારે નૈતિક પરિણામો એમાંથી આવ્યાં. યોગ્ય ઉપચાર વડે, બહુ સુરકેલી વિના, આત્મસંયમ રાખી શકાય છે એમ કહેવાની હું હિંમત કરું છું. એકલો હું જ એમ નથી કહેતો. પરંતુ જર્મન અને બીજા કુદરતી ઉપચાર કરનારા પૃથ્વી એમ જ કહે છે. આ લોકો માને છે કે પાણી અથવા માટીની ઉપચારથી શરીર સંક્રાંચાય છે, અને ટાઢા તથા મુખ્યત્વે ફળના ખોરાકથી સ્નાયુમંડળ શાંત થાય છે, વિષયવાસના સહેજે વશ થાય છે, અને સાથે સાથે શરીરનો બાંધો દૃઢ થાય છે. નિયમિત પ્રાણાયામથી પણ એ જ પરિણામ આવે છે એમ રાજયોગીઓ પણ કહે છે. પાશ્ચાત્ય તથા આપણા પ્રાચીન ઉપચાર સંન્યાસીને માટે નહિ પણ ખરી રીતે ગૃહસ્થ માટે જ છે. વસ્તીમાં અધટિત વધારો ન થાય એટલા માટે જનનમર્યાદા આવશ્યક છે એમ કોઈ કહે તો હું તેની ના પાડું છું. તે કોઈએ કદી સાબિત કર્યું નથી. મારા મત પ્રમાણે જમીનની યોગ્ય વહેંચણી થાય, ખેતી સુધરે, અને તેને અંગે બીજો ઉદ્યોગ હોય, તો આ જ દેશમાં અત્યારે છે તેથી બમણી વસ્તીનો નિર્વાહ થઈ શકે. જનનમર્યાદાના હિમાયતીઓમાં હું બબ્બે છું તે કેવળ દેશની હાલની રાજધારી સ્થિતિને કારણે.

પ્રજ્ઞની જરૂર ન હોય એટલે વિષયસેવન બંધ થવું જોઈએ એમ હું સૂચવું છું. આત્મસંયમના ઉપાય લોકપ્રિય અને કાર્યસાધક કરી શકાય. સુશિક્ષિત વર્ગે એ ઉપાય કઠી અજમાવ્યા નથી. સંયુક્ત કુટુંબની પદ્ધતિને લીધે એ વર્ગ ઉપર હજી દબાણ આવ્યું નથી, અને જેના ઉપર દબાણ આવ્યું છે તેઓએ એ પ્રશ્નમાં આવી જતી નીતિની વાત વિચારી નથી. બ્રહ્મચર્ય વિષે ક્યાંક ક્યાંક ભાષણો થયાં હોય તે સિવાય સંતાનમર્યાદાને અર્થે આત્મસંયમના પક્ષમાં નિમ્નમિત હીલચાલ થઈ નથી. તેથી ઉલટું હજી એવો વહેમ છે કે મોટું કુટુંબ શુભ વસ્તુ છે અને તેથી ઇચ્છવાયોગ્ય છે. અમુક પરિસ્થિતિમાં પ્રજોત્પત્તિ જેમ ધર્મ હોય, તેમ બીજી પરિસ્થિતિમાં સંતાનમર્યાદા પણ ધર્મ હોય છે. આવા ઉપદેશ ધર્મશુરુઓ સાધારણ રીતે કરતા નથી. વિષયસેવન જીવનને અવરચક છે એમ જનનમર્યાદાનાં હિમાયતીઓ માની લે છે એવો મને ભય છે. સ્ત્રીજાતિને વિષે ચિંતા બતાવવામાં આવે છે તે અત્યંત કરુણાજનક છે. કૃત્રિમ રીતે જનનમર્યાદાને ટેકા આપતાં સ્ત્રીજાતિનો પક્ષ કરવાનો આડંબર કરવો એમાં મારા મત પ્રમાણે સ્ત્રીજાતિનું અપમાન છે. વાત એમ છે કે પુરુષે પોતાની વિષયલંપટતાથી સ્ત્રીની અધોમતિ કરી છે, અને કૃત્રિમ પદ્ધતિઓના હિમાયતીઓ ગમે તેવા શુભ આશયવાળા હોય તોપણ તેને પરિણામે સ્ત્રીઓની વધારે દુર્દશા થાય. કૃત્રિમ રીતિઓનો પક્ષ કરનારી કેટલીક આ જમાનાની સ્ત્રીઓ છે એ હું જાણું છું. પણ મોટે ભાગે તો સ્ત્રીઓ તેને પોતાના ગૌરવને હીણુપત લગાડનારી જ ગણશે એમાં મને શંકા નથી. પુરુષ સ્ત્રીનો હિતેચ્છુ હોય તો તે આત્મ-

સંયમ કરે. સ્ત્રી કેવળ નિર્દોષ છે, પુરુષ અગ્રેસર છે. ખરી રીતે તે જ અપરાધી છે.

કૃત્રિમ રીતોના હિમાયતીઓને પરિણામ વિચારવાનો હું આગ્રહ કરું છું. એ રીતનો વિશાળ પ્રચાર થાય તો વિવાહનું બંધન છૂટી જાય અને સ્વચ્છંદ વર્તે. વિષમવાસનાનું સેવન તેને જ અર્થે માણસ કરે તો ધરથી લાંબો વખત દૂર હોય, અથવા લાંબા વિગ્રહમાં સિપાહ તરીકે રોકાયેલ હોય, અથવા વિધુર હોય, અથવા સ્ત્રી માંદી હોય, અને કૃત્રિમ રીતિ વાપરતા છતાં વિષયસેવનથી તેની તબિયતને નુકસાન થાય એવું હોય, ત્યારે તે શું કરે ?

બીજો કાગળ આ છે :

“કૃત્રિમ રીતિઓ હાનિકારક છે એમ કહી આપને ઘણે લાગેલું માની લો છો. ૧૯૨૨માં લંડનમાં ભરાયેલી જનનમયાદાની પરિષદમાં હાજરોની એક સમિતિએ જાહેર કરેલું કે ‘કૃત્રિમ સાધનો હાનિકારક છે એમ માનવાને કશો પૂરાવો નથી. એટલું જ નહિ પણ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ, કાયદાની અને નીતિની દૃષ્ટિએ, કૃત્રિમ સાધનોનો પ્રયોગ ગર્ભપાતથી તદ્દન ભિન્ન ગણાવો જોઈએ.’

“આપ કહો છો કે ‘કૃત્રિમ સાધનોથી નિર્વૃંચતા વગરે ઉત્પન્ન થાય છે.’ તેનો અર્થ એ નથી થતો કે આપણે આ સાધનોને વધુ શાસ્ત્રીય બનાવવા મથવું જોઈએ ? આપ કહો છો કે ‘સંયોગનો હેતુ ભૂખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે.’ એ કોણે કસાવ્યું ? ઈશ્વર ? ત્યારે પછી તેણે કામવૃત્તિ શા માટે ઉત્પન્ન કરી ? આપ જો કૃત્રિમ સાધનોને હાનિકારક સિદ્ધ ન કરી શકો તો આપની બીજી દલીલોમાં કંઈ તાકાત જ નથી. અને મેં આજ સુધી જે જોયું છે તે પરથી અને મારા પ્રયોગ પરથી હિંમતપૂર્વક કહું છું કે યોગ્ય રીતિઓનું અનુકરણ થાય તો તેમાં હાનિ નથી થતી. કોઈપણ કૃત્યની નીતિ-

અનીતિનો નિર્ણય પરિણામ ઉપરથી જ થવો જોઈએ, છુદ્ધિમાંથી ધરાવીને નહિ.”

આ લેખક અડગ છે. વિવાહનું બંધન પવિત્ર છે એમ માનીએ અને તેને પવિત્ર રાખવા ઇચ્છીએ, તો વિષયસેવન નહિ પણ આત્મસંયમને સિદ્ધાંતરૂપ મણુવો જોઈએ એમ મેં બતાવ્યું છે. મને ઇષ્ટ વાત હું માની શેતો નથી. કારણ હું કહું છું કે ગમે એવા સારા હોય તોપણ કૃત્રિમ ઉપાયો હાનિકારક છે. તે પોતે કદાચ હાનિકારક ન હોય, પણ વારંવાર ઇપથોમને પરિણામે કામવાસના પ્રબળ થાય છે એટલે તે હાનિકારક છે. વિષયસેવન યોગ્ય છે, એટલું જ નહિ, પણ ઇચ્છવા જેવું છે એમ જે માને તે કેમે ધરાશે નહિ. અને છેવટે મનોબળમાત્ર ખોઈ બેસશે. સ્ત્રીરે, મનમાં અને આત્મામાં માણુસને બળ આપનારી આવશ્યક અને અમૂલ્ય શક્તિનો વિષયસેવનથી ક્ષય થાય છે એમ હું માનું છું. આત્માનો મેં હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો તોપણ આ ચર્ચામાં મેં જાણી કરીને તેને દૂર રાખેલ છે, કેમકે પત્રલેખકો કે જેઓને આત્માનો વિચાર જ નથી તેઓએ કરેલી દલીલોનો માત્ર જવાબ આપવાને અર્થે આ ચર્ચા છે. અતિવિવાહિત અને ક્ષીણપ્રાણ હિંદુસ્તાનને કૃત્રિમ ઉપાય સાથે વિષયસેવન નહિ પણ સંપૂર્ણ સંયમ શીખવવાની જ જરૂર છે. તો જ દેશની ગ્રેલી શક્તિ પાછી આવે. જનનમર્યાદાના હિમાયતીઓએ વર્તમાનપત્રોમાં અનીતિપોષક દવાઓની જે જાહેરખબરા આવે છે તેમાંથી ચેતવું જોઈએ. આ વિષય ચર્ચાતાં મને સંકેત થાય છે. એમાં ખોટી શરમ નથી. હું નક્કી જાણું છું કે આપણા દેશના ક્ષીણપ્રાણ જીવાનિયા વિષયસેવનના પક્ષમાં

ગોળ ગોળ દલીલ થાય તેના સહજ ભોગ થઇ પડે એમ છે, અને એટલે જ મને સંકાય થાય છે.

બીજા પત્રલેખકે દાકતરનું પ્રમાણપત્ર રજુ કર્યું છે તે વિરુદ્ધ મારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. તે તદ્દન અપ્રસ્તુત છે. યોગ્ય કૃત્રિમ ઉપાય સ્વીકારને નુકસાન કરે છે અથવા વંધ્યતા આણે છે એ વિષે હું હા કે ના કંઈ કહેતો નથી. પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે વિષયસેવન કરીને પાપમાલ થયેલા સેંકડો જીવાતોને મેં જોયા છે. અને હોશિયારમાં હોશિયાર દાકતરોનું મંડળ આ વાતને નાસાળિત કરી શકે એમ નથી.

પહેલા લેખકે ખોટા દાંતનો દાખલો લીધો છે તે લાગુ પડતો નથી. ખોટા દાંત કૃત્રિમ અને અસ્વાભાવિક છે. પણ તે એક જરૂરનો અર્થ સારે છે. પરંતુ કૃત્રિમ ઉપાયો તો જૂઝૂમ ભાગવા નહિ પણ સ્વાદને અર્થે ખાવા ઇચ્છનાર માણસ દવા ખાય એના જેવા છે. વિલાસને અર્થે વિષયસેવન પાપ છે તે જ પ્રમાણે સ્વાદને અર્થે ખાવું તે પણ પાપ છે.

ત્રીજા પત્રની માહિતી જાણવા જેની છે :

“અમેરિકન સરકારનો આ વસ્તુના પ્રચાર સામે વિરોધ છે એ આપ જાણતા જ હશે. પણ જાપાને તેને પૂરી છૂટથી અનુમતિ આપી છે એ પણ આપ જાણતા જ હશે. બંનેનાં કારણો જાણીતાં છે. અમેરિકાના વલણમાં બહુ વખાણવા જેવું કશું નથી, પણ જાપાનના વલણમાં કંઈ વખોડવા જેવું છે ખરું? જાપાની સરકારે વસ્તુસ્થિતિ પારખી છે એટલો યશ તેને નહિ અપાવો બેઠંએ? તેને પ્રભેત્પત્તિ બંધ કરવી રહી. સાથે જનનમર્યાદાની પદ્ધતિનો આશરો લેવાની તેને જરૂર નથી? આપનો રસ્તો આદર્શ રસ્તો

બસે હોય પણ વ્યવહાર છે ખરો? આ પ્રશ્નને માટે તો આમ-હીલચાલની જરૂર છે. હિંદુસ્તાનની વધતી જતી સંખ્યા ધટાડવાને આમહીલચાલ સિવાય બીજો રસ્તો જ નથી, આપનો સંયમનો રસ્તો તો બહુ જ ઓછા લોકો જાણે.”

અમેરિકા અને જાપાન વિષે હું કંઈ જાણતો નથી. જાપાન જનનમર્યાદાનો પક્ષ શું કામ કરે છે તે હું જાણતો નથી. લેખકની વાત સાચી હોય અને કૃત્રિમ ઉપાયો વડે જનનમર્યાદા જાપાનમાં લેશ્વમાત્ર સામાન્ય હોય, તો આ સરસ પ્રજાની નૈતિક અધોગતિ છે એમ કહેવાની હું હિંમત કરું છું.

મારી વાત તદ્દન ખોટી હોય, મારા સિદ્ધાંતો ખોટા પાયા ઉપર રચાયા હોય, પણ કૃત્રિમ ઉપાયોના હિમાયતીઓએ ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. હાલના દાખલા વિના તેઓ પાસે બીજું કંઈ સાધન નથી. જે પદ્ધતિ દેખીતી રીતે માણસની નૈતિક દૃષ્ટિને અણગમતી છે એને વિષે નિશ્ચયપૂર્વક અવિધ્ય ભાખવાને હજી વાર છે. તરણીની સાથે ખેલ ખેલવા સહેલા છે. પણ એવા ખેલનાં અનિષ્ટ પરિણામો ટાળવાં કઠણ છે.

બધા બ્રહ્મચારી

મારા અભિમાનથી કહો કે અસાનથી, કે બન્નેને લીધે, હું એમ માનતો કે પોતાનાં બધાં બાળકોને ને બાળાઓને બ્રહ્મચારી કે બ્રહ્મચારિણી રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર હું જ હોઉં અથવા તો મારા કેટલાક સાથીઓ જ હશે. પણ માફ અભિમાન બાગ્યું છે. માફ અસાન દૂર થયું છે. મારી પાસેના સ્વયંસેવકોમાંથી એક . . . ની પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રીનો બત્રીજો છે. તે પોતે બ્રહ્મચારી છે, એટલું જ નહિ પણ તેના બધા બાપ્પોને તેના પિતાએ બ્રહ્મચારી રાખવાનો ઇરાદો કર્યો છે. તેઓ પોતે જ ઇચ્છે તો તેમને સાફ યોગ્ય કન્યા શોધવા તેઓ તૈયાર છે; બળાત્કાર કરવા નથી ઇચ્છતા. પણ પોતાનાં બાળકોને હાલ તાલીમ પણ એવી જ આપે છે કે જ્યાં તેઓ બ્રહ્મચારી જ રહે. તેમના બધા પુત્રો જીવન છે અને પોતાને ધંધે વળગેલા છે અને હજી લગી તેઓ સ્વેચ્છાએ બ્રહ્મચારી રહેલા છે. બંગાળામાં એ જ રીતે કન્યાઓને પણ કેળવવામાં આવે છે એમ હું જોઉં છું. તેનું પ્રમાણ નજીક જ છે, ઊતાં એ પ્રયત્ન છે. આ પ્રયત્ન પશ્ચિમના સુધારાને આભારી નથી, પણ પ્રયત્ન કરનાર માબાપો કેવળ ધાર્મિક ભાવથી આકર્ષાઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે.

સત્ય વિં પ્રહાર્ય

એક મિત્ર નીચે પ્રમાણે મહાદેવ દેશાઈને લખે છે:

“આપને થાક હરો કે અમુક મહિના અગાઉ ‘અક્ષયર્થ’ ઉપર ‘નવજીવન’માં લેખ લખતાં — જોનો તરબુતો ‘ચંગ હન્ડિયા’માં આપે જ કરેલો લાગે છે — ગાંધીજીએ એકસાર કરેલો કે હજુયે એમને દૂષિત સ્વપ્નાઓ આવે છે ! એ વાંચતાં જ આવા એકસારોની અસર સારી ન જ થાય એમ મને લાગેલું; અને પાછળથી મારો આ ક્ષય ખરો પડેલો મેં જાણ્યો.

“વિદાયતની અમારી મુસાફરી દરમિયાન મેં અને મારા બે સાથીઓએ અનેક ક્ષણો સામે અમારે ચારિત્ર શુદ્ધ રાખેલું. પેલા ત્રણ ‘મંથી’ તો તદ્દન દૂર જ રહેલા. પણ ગાંધીજીનું ઉપરનું લખાણ વાંચી મારા મિત્ર તદ્દન જ હતાશ થઈ ગયા, અને મને મક્કમપણે જાહેર કર્યું કે ‘આટઆટલા બગીરથ પ્રયત્નો પછી ગાંધીજીને પણ આમ થાય તો પછી આપણે કયાં ? આ અક્ષયર્થાદિ પાળવાના પ્રયત્ન કરવા એ ફોગટ ફાંફાં છે. ગાંધીજીના એકસારથી મારે દષ્ટિનિંદ્ર સમૂળગું બદલાઈ ગયું છે. મને આજથી ગયો સમજ.’ કંઈક વીસે મોઢે મેં જણાવ કરવા માંડ્યો: ‘જો ગાંધીજી જોવાને પણ આ માર્ગે જઈ આપણું કંઈ છે તો પછી આપણે આપણા

પ્રશ્નોત્તરો વેવડવા એકઝે, વગેરે વગેરે — એવી ફલીસો કદાચ ગાંધીજી કે આપ કરો. પણ એ બધું મિથ્યા. જાન સુધી નિષ્કલંક અને સુંદર રહેલું ચારિત્ર કલંકિત થયું. કર્મસિદ્ધાંતાનુસાર આ અધઃપતનનો કંઈક દોષ કોઈ ગાંધીજી ઉપર ચોંટાડે તો આપ શા ગાંધીજી શું કરો ?

“જ્યાં સુધી આ એક જ દાખલો ધ્યાનમાં હતો ત્યાં સુધી મેં આપને ન લખ્યું — ‘અપવાદ’ના સહેલાસતરા જવાબથી ટળવા હું તૈયાર નહોતો. પણ ત્યાર પછી બીજા દાખલાઓએ મજબૂર લેખના વાચન પછીના મારા લેખને પૂરવણી આપી છે, અને ઉપર જણાવેલ મારા મિત્ર ઉપર જે અસર થઈ તે માત્ર અપવાદરૂપે જ નહોતી તેની મને ખાતરી કરી આપી છે.

“ગાંધીજીને સહેલાઈથી શક્ય એવી હજારો બાબતો મારે માટે તો સાવ અશક્ય એ હું જાણું છું, પણ ભગવદ્ગુપ્તાએ એ બળ મેળવ્યું છે કે ગાંધીજીનેય અશક્ય એવી એકાદ કોઈક બાબત મને શક્ય થઈ શકે ખરી. ગાંધીજીના એકરાર પછી અંતર વલોવાયું, અને પ્રશ્નોત્તરનું સ્વાસ્થ્ય ડોળાયું છે તે હજી પોતાની સ્થિતિમાં પાછું નથી આવ્યું — પણ આવા એકાદ વિચારે જ મને પડતો બચાવ્યો છે. ત્રણ વાર એક દોષ બીજા દોષમાંથી ઉઠારી લે છે. મારી આ બાબતમાં મારા અભિમાનના દોષે (ગાંધીજીને અશક્ય અને મને શક્ય !!!) મને પડતો અટકાવ્યો !

“ગાંધીજીના ધ્યાન ઉપર આ વાત લાવવાની કૃપા કરશો ? — ખાસ કરીને હમણાં કે જ્યારે પોતે આત્મકથા લખી રહ્યા છે. સત્ય અને નવું સત્ય લખતું એમાં બહાદુરી તો જરૂર છે, પણ દુનિયામાં અને ‘નવજીવન’ ‘જંગ ઇન્ડિયા’ના વાચકોમાં એથી વિરુદ્ધનો ગુણ વધુ પ્રમાણમાં છે, અને આથી એકનો ખોરાક તે બીજાને ઝેર સમાન થઈ પડે.”

આવી શરિયાદ નવી નથી. અસહકારનું આદેશન જોરથી ચાલતું હતું અને જ્યારે મેં મારી જૂલ કપ્પડ કરી,

ત્યારે મને એક મિત્રે સરળ ભાવે લખ્યું: 'તમારે તો બૂલ થાય તોયે કબૂલ ન કરવી જોઈએ. બૂલ ન જ કરે એવો કોઈક તો છે એવો લોકોને ખ્યાલ રહેવો જોઈએ. તમે આવા ગણાતા હતા. હવે તમે બૂલનો સ્વીકાર કર્યો એટલે લોકો હતાશ થવાના.' આ કાગળથી હું હસ્યો ને મને ખેદ થયો. લખનારના ભોળપણનું મને હસવું આવ્યું. બૂલ ન કરે એવો મનુષ્ય ન મળે તો કોઈને એવો મનાવવાનો વિચાર સરખોયે મને ત્રાસદાયક લાગ્યો.

મારાથી બૂલ થાય ને તે જાણવામાં આવે તેથી લોકોને હાનિ થવાને બદલે લાભ જ થાય. મારી બૂલોના શીઘ્ર સ્વીકારથી પ્રજાને લાભ જ થયો છે એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે. મને પોતાને તો તેથી લાભ જ થયો છે એમ મેં અનુભવ્યું છે.

તેવું જ મારાં દ્વિપિત સ્વપ્નાંઓ વિષે સમજવું. હું સંપૂર્ણ અક્ષયારી ન હોવા છતાં તેવો હોવાનો દાવો કરું તેથી તો જગતને ધણું નુકસાન પહોંચે. કેમકે તેથી અક્ષયચંદ્ર કલંકિત બને, સત્યનો સૂરજ ઝાંખો થાય. મારા અક્ષયચંદ્રના મિથ્યા દાવાથી અક્ષયચંદ્રની કિંમતને હું કેમ ઘટાડું? અત્યારે તો હું જોઈ શકું છું કે અક્ષયચંદ્રપાલનના જે ઉપાયો હું બતાવું છું તે સંપૂર્ણ નથી, બધાને સાર તે સંપૂર્ણતાએ સફળ નથી થતા, કેમકે હું પોતે સંપૂર્ણ અક્ષયારી નથી. જમત માને છે કે હું સંપૂર્ણ અક્ષયારી છું, ને મારાથી તેની જટીબૂટી ન બતાવી શકાય એ કેવી ઊણપ ગણાય?

હું સાચો સેવક છું, હું જાગૃત રહું છું, મારો પ્રયત્ન કદર છે, એટલું કાં બસ ન ગણાય? એટલી વાત જ કાં

ખીજઓને મદદ ન કરે? હું પણ વિચારના વિકારોથી દૂર ન રહી શકું તો ખીજઓને શું કહેવું? એવી ખોટી ત્રિશ્ચિ જોડવાને બદલે આવી સીધી ત્રિશ્ચિ કાં ન જોડાય કે જો અંધી જે એક વખતે વિકારી અને વ્યભિચારી હતો તે જો આજે ચોતાની સ્ત્રીની સાથે અતિકારી મિત્રતા રાખી શકે છે, અને જો તે આજે રંભા જેવી યુવતીની સાથે પણ ચોતાની દીકરી કે બહેન સમાન રહી શકે છે તો આપણે બધા એટલું કાં ન કરી શકીએ? આપણા સ્વપ્નદોષને, વિચારવિકારોને ઇશ્વર દૂર કરશે જ. આ સીધો મેળ છે.

લખનારના મિત્રો જે મારી સ્વપ્નદોષની કબૂલાતથી પાછા હઠ્યા તે આગળ વધ્યા જ નહોતા. તેમનો ખોટો નિર્દોષ હતો તે ઉતર્યો. અલ્પચર્યાદિ મહાવ્રતોની સત્યતા કે સિદ્ધિ મારા જેવા કોઇના ઉપર અવલંબિત નથી. એની પાછળ લાખોએ તેજસ્વી તપશ્ચર્યાઓ કરી છે, તે કેટલાકે સંપૂર્ણ વિજય મેળવ્યો છે.

તે ચક્રવર્તીઓની પંક્તિમાં ઉભવાનો મને અધિકાર મળશે ત્યારે મારી બાધામાં આજ છે તેના કરતાં વધારે નિશ્ચય જેવામાં આવશે. જેના વિચારમાં વિકાર નથી, જેની નિદ્રામાં ભંગ નથી, જે સૂતો છતાં જાગૃત રહી શકે છે, તે નીરોગી હોય છે. તેને કિવનીનના સેવનની જરૂર નથી પડતી. તેના નિર્વિકારી રક્તમાં જ એવી શુદ્ધિ હોય છે કે તેને મલેરિયા ઇત્યાદિનાં જંતુઓ દુઃખ દષ્ટ શકતાં નથી. એ સ્થિતિ મેળવવાને સાર મથી રહ્યો છું. તેમાં હાર જેવી વસ્તુ છે જ નહિ. તે પ્રયત્નમાં લખનારને, તેના શ્રદ્ધાહીન મિત્રોને અને ખીજ વાંચનારાઓને સાથી થવા હું નિમંત્રણ કરું છું,

અને ઇચ્છું છું કે લક્ષ્મીનારની જેમ તેઓ મારા કરતાં વધારે તીવ્ર વેગથી આગળ વધે. જેઓ પાછળ હોય તે મારા જેવાના દષ્ટાન્તથી આત્મવિશ્વાસુ બને. મને જે કંઈ સફળતા મળી હોય તે હું નિર્બળ હોવા છતાં, વિકારવશ હોવા છતાં,—પ્રયત્નથી, શ્રદ્ધાથી ને ઈશ્વરકૃપાથી મેળવી શક્યો છું.

એટલે કોઈને નિરાશ થવાનું કારણ જ નથી. માઈ માહાત્મ્ય મિથ્યા ઉચ્ચાર છે. તે પદ તો મારી બાહ્ય પ્રવૃત્તિને —મારા રાજપ્રકરણને—આભારી છે. તે ક્ષણિક છે. મારો સત્યનો, અહિંસાનો, બ્રહ્મચર્યાદિનો આગ્રહ એ જ માઈ અવિભાજ્ય ને કિંમતીમાં કિંમતી અંગ છે. તેમાંનું જે કંઈ મને ઈશ્વરદત્ત થયું છે તેની બૃહ્સ્પૃચ્છે પણ કોઈ અવગણના ન કરો. તેમાં નિષ્ફળતા પણ સફળતાનાં પગથિયાં છે. તેથી નિષ્ફળતાઓ પણ મને પ્રિય છે.

અહ્યયર્થ વિષે

આજકાલ અહ્યયર્થ વિષે મારી ઉપર કાગળોનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તેમાંથી એકમાં રહેલા કેટલાક પ્રશ્નો ઉત્તર અહીં આપું છું.

“અહ્યયર્થ એટલે શું?”

અહ્યયર્થ એટલે આત્માને (અહ્યને) ઓળખવાનો માર્ગ. એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ. એટલે મુખ્યત્વે સ્ત્રી અથવા પુરુષે વિષયભોગનો મનથી, વાચાથી ને કાયાથી ત્યાગ કરવો તે.

“આપના આદર્શ અહ્યચારીને વીર્યનો ઉપયોગ કરવો પડે કે?”

આ સવાલ ઉલટો છે. મારા આદર્શ અહ્યચારીને વીર્યનો ઉપયોગ કરવાપાછું એટલે પ્રજોત્પત્તિ કરવાપાછું રહેતું જ નથી. આદર્શ અહ્યચારી તો પ્રજનનું દુઃખ જોઈ તેના દુઃખમાં જ લીન થઈ જાય છે, ને તેના દુઃખનિવારણમાંથી તેને પ્રજોત્પત્તિપ્રપંચમાં પડવું ઝેર સમાન લાગે છે. જેણે સંસારદુઃખનું સંપૂર્ણતાએ દર્શન કર્યું છે તેને વિકાર થશે જ નહિ. તે તો વીર્યનો સંગ્રહ જ કરશે. જે પદાર્થથી

પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિ થઇ શકે છે તે પદાર્થનો જે પુરુષ પોતાના દેહમાં સંપ્રદ કરી શકે છે, તે એવો વીર્યાવાન અને છે કે તેને જગત વહે છે. તે ચક્રવર્તીના કરતાં પણ વધારે સત્તા ભોગવે છે. જે પુરુષ કેવળ ભોગ ભોગવવા ક્ષણિક વિષયસુખને જ ખાતર વીર્યનો ક્ષય થવા દે છે તે શક્તિહીન અને છે; તેના શરીર કરતાં તેનું મન વધારે શક્તિહીન અને છે; તે દયાને પાત્ર છે. પોતાની મૂર્છામાં તે બલે સુખ માને, બલે અનીતિને નીતિ માની પોતાને અને સમાજને છેતરે, પણ તેની સ્થિતિ તો એટલી જ દયાજનક છે જેટલી એક જ્ઞાન-હીન ખેડૂત પોતાની પાસે પડેલાં બીજ પોતાની રમતને ખાતર પાણીમાં કે પથ્થરમાં ફેંકી દઇને પોતાની કરી શૂંકે છે.

“સ્ત્રીપુરુષનાં આકર્ષણા શું અસ્વાભાવિક છે?”

વિષય ભોગવવાને ખાતર થતું આકર્ષણ એટલું બધું અસ્વાભાવિક છે કે જે પ્રત્યેક પુરુષ પ્રત્યેક સ્ત્રી પ્રત્યે ને પ્રત્યેક સ્ત્રી પ્રત્યેક પુરુષ પ્રત્યે આકર્ષાય તો જગતનો આજે પ્રલય થાય. સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચે સ્વાભાવિક આકર્ષણ તો જેવું બાઇબલેન, માદીકરો કે બાપદીકરી વચ્ચે હોય તે છે. એવી મર્યાદાથી જ જગતની હસ્તી સંભવી શકે છે. હું જગત માત્રની સ્ત્રીને મા, બહેન કે દીકરી સમજી મારો વ્યવહાર ચલાવી શકું છું. જે બધી સ્ત્રીઓના પ્રત્યે વિકારી બનું તો? તેઓ મારા શા હાલ કરે? તેના કશા પ્રયત્ન વિના મારા શા હાલ થાય? પ્રજોત્પત્તિ એ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે ખરી, પણ તેની મર્યાદાઓ સ્પષ્ટ છે. તે મર્યાદાનું પાલન નથી થતું તેથી સ્ત્રીજાતિ બચીત રહે છે, તેથી પ્રજા નાશદં અને છે, તેથી વ્યાધિઓ વધે છે, તેથી પાખંડ પ્રવર્તે છે, ને જગત

નિરીશ્વર જેવું બની રહે છે. મનુષ્ય વિષયભોજમાં લપટાઇ જાય છે ત્યારે તે પોતાનું બાન બૂલી જાય છે. બેભાન સ્થિતિમાં રહેલો મનુષ્ય કંઈક લખી નાંખે ને છપાવે તેથી આપણે મોહાઈ તેનું અનુકરણ કરીએ તો? પણ અત્યારે વાંચનારી સમાજમાં વ્યવહાર તો આવો જ ચાલી રહ્યો છે. ફૂડ દીવાની આસપાસ છુમરી ખાધા કરે છે તે વેળા તેના ક્ષણિક સુખનો વિચાર તે નોંધે, ને આપણે તેને યાની માની તેની નોંધ વાંચી તેનું અનુકરણ કરવા બેસીએ તો? અરે, દંપતી વચ્ચે પણ વ્યભિચારી આકર્ષણ સ્વાભાવિક નથી એમ હું મારો અને મારા સાથીઓનો અનુભવ જાહેર કરવા ઇચ્છું છું. વિવાહનો અર્થ બન્નેએ પોતાના પ્રેમને નિર્માળ કરી ઇશ્વરપ્રેમ અનુભવવાનો છે. દંપતી વચ્ચે નિર્વિકાર પ્રેમ અસંભવિત નથી. મનુષ્ય પશુ નથી. ધણા પશુજન્મોને અંતે તે મનુષ્ય બન્યો છે. તે જ ટટાર રહેવા જન્મેલો છે. પશુતા ને પુરુષાર્થમાં એટલો ભેદ છે, જેટલો જડ એતન વચ્ચે છે.

“અક્ષયચર્ચાનો સાક્ષાત્કાર કરવા સાડ કુટુંબનો ત્યાગ આવશ્યક છે ?”

નથી અને છે. જે પોતાના વિકારોને વશ રાખી શકે છે તેને બાકી ત્યાગની ઓછી જરૂર છે. જે પોતાના વિકારોને શાકવા અસમર્થ છે, તે જેમ મનુષ્ય અમિથી દૂર ભાગે છે તેમ જ્યાં જ્યાં વિકારો પેદા થતા જુઓ ત્યાંથી સો જોજન દૂર જાય.

“અક્ષયચર્ચાને પાંચે જનારને સાડ કંઈ પગથિયાં બતાવશે ?”

પ્રથમ પગથિયું તેની આવશ્યકતાનું બાન થવું તે છે; એટલા સાડ તે વિષયનાં પુસ્તકોનું વાચનમનન છે,

ખીજું, ધીમે ધીમે ઇદ્રિયનિમ્મલ આદરવો ધટે. અહ્યયારી સ્વાદને રોકે; જે ખાય તે પોષણ અર્થે. આંખથી મલિન વસ્તુ ન જુએ. આંખને હમેશાં શુદ્ધ વસ્તુ જેવામાં જ રોકે અથવા તેને બંધ કરે. તેથી જ સભ્ય સ્ત્રીપુરુષ હાલતાં ચાલતાં ધરતી ભણી જેતાં રહે ને સરીરની તુચ્છતાનું દર્શન કરે. કાનેથી કંઈ ખીભત્સ વસ્તુ સાંભળે જ નહિ. નાકેથી અનેક પ્રકારની વિકાર ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુઓ નહિ સૂંધે. સ્વચ્છ માટીમાં જે સુગંધ છે તે અતર ગુલાબોમાં નથી. જેને ટેવ નથી તે તો એ કૃત્રિમ સુગંધથી અકળાય છે. હાથપગને પણ એકે જૂરા કામને સાફ નહિ વાપરે. પ્રસંગોપાત્ત ઉપવાસાદિ કરે.

ત્રીજું, પોતાનો બધો સમય સત્કાર્યમાં, જગતસેવામાં જ ગાળે.

ચોથું, સત્સંગ સેવે, સારાં પુસ્તકો વાંચે ને આત્મદર્શન વિના વિકારોનો સર્વથા નાશ નથી જ એમ જાણી રામનામાદિ હમેશાં રટી ઇશ્વરપ્રસાદની યાચના કરે.

આમાં એકે વસ્તુ એવી નથી કે જે સામાન્યમાં સામાન્ય સ્ત્રીપુરુષ પણ ન કરી શકે. પણ — એ જ મોટો પહાડ છે. અહ્યયર્ચની આવશ્યકતા વિષે પૂરી શ્રદ્ધા નથી હોતી એટલે મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં શ્રદ્ધાં મારે છે. જેને તેની ઇચ્છા થઈ છે તેને એ વસ્તુ સાધ્ય છે એ વિષે કાંઈયે શંકા કરવાનું કારણ નથી. જગત અહ્યયર્ચના ઓછાવત્તા પાલનથી જ નબે છે એ જ સૂચવે છે કે તેની આવશ્યકતા છે ને તે સંભવિત છે.

નૈષ્ઠિક અક્ષયય

અક્ષયય વિષે મારે કંઈક કહેવું એવી માગણી થઇ છે. કેટલાક વિષયો એવા છે કે જે વિષે હું પ્રસંગોપાત્ત 'નવજીવન'માં લખું છું અને ભાગ્યે જ કેાઇ વાર તેના ઉપર બોલું છું, કારણ એ બોલવાથી ન સમજી શકાય એવી અને અતિશય કઠણ વસ્તુ છે એમ હું જાણું છું. તમે જે અક્ષયય વિષે સાંભળવા ઇચ્છો છો તે તો સામાન્ય અક્ષયય વિષે. જેની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા સર્વ ઇન્દ્રિયોતો સંયમ એવી છે એ અક્ષયય વિષે નહિ. તે સામાન્ય અક્ષયયને પણ શાસ્ત્રોએ અતિશય કઠણ વસ્તુ તરીકે વર્ણવેલું છે.

એ કથનમાં નવાણું ટકા સત્ય છે, એક ટકાની ઊણપ છે એમ કહેવાની હું રજા લઉં. એનું પાલન કઠણ લાગે છે, કારણ બીજી ઇન્દ્રિયોતો સંયમ આપણે કરતા નથી. એ બીજી ઇન્દ્રિયોમાં મુખ્ય રસેન્દ્રિય. જે જીભને કાણુમાં રાખશે તેને અક્ષયય સહજમાં સહજ વસ્તુ થઇ પડશે. પ્રાણીશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ કહ્યું છે કે પશુઓ જેટલે અંશે અક્ષયય પાળે છે તેટલે અંશે મનુષ્ય નથી પાળતો. આ સાચું છે. એનું કારણ તપાસીયું તો જણાશે કે પશુઓ જીહ્વેન્દ્રિય ઉપર

પૂરેપૂરે અંકુશ ભોગવે છે—ધ્રુવપૂર્વક નહિ, પણ સ્વભાવે જ. કેવળ ઘાસચારા ઉપર એનો નિભાવ છે. તે પણ તે પેટપૂરતું જ ખાય છે. તે જીવવાને અર્થે ખાય છે, ખાવાને અર્થે જીવતાં નથી. જ્યારે આપણે એથી ઉલટું જ કરીએ છીએ.

માતા બાળકને અનેક સ્વાદો કરાવે છે. તે એમ માને છે કે વધારેમાં વધારે વસ્તુઓ ખવડાવીને જ બાળક પર પ્રેમ કરી શકાય. એમ કરવામાં આપણે વસ્તુઓમાં સ્વાદ નથી પૂરતા, પણ વસ્તુઓનો સ્વાદ લઇ લઇએ છીએ. સ્વાદ જુખમાં રહેલો છે. સૂકો રોટલો જુખ્યાને જેટલો સ્વાદિષ્ટ લાગશે તેટલો જુખ વિનાના માણસને લાડુ સ્વાદિષ્ટ નહિ લાગે. આપણે તો પેટને ઠાંસી ઠાંસીને બરવા માટે અનેક મસાલાઓ વાપરી અનેક વાનીઓ તૈયાર કરીએ છીએ, અને પછી કહીએ છીએ કે અક્ષય કેમ નથી પળાતું!

આંખ જે પ્રભુએ જોવાને સાર આપી છે તેને મલિન કરીએ છીએ અને જે જોવાનું છે તે જોતાં નથી શીખતા. માતા શા સાર ગાયત્રી ન શીખે અને બાળકને ન શીખવે? એના ઊંડા અર્થમાં ન જતાં એમાં સૂર્યની ઉપાસના રહેલી છે એટલું જ સમજી સૂર્યની ઉપાસના કરાવે તોયે બસ છે. સૂર્યની ઉપાસના તો સનાતની શું, આર્યસમાજ શું, સૌ કરે. સૂર્યની ઉપાસના એ તો મેં સ્થૂળમાં સ્થૂળ અર્થે તમારી આગળ મૂક્યો. એ ઉપાસના એટલે શું? આપણે આપણી ડોક ઊંચી રાખી સૂર્યનારાયણનાં દર્શન કરી આંખનું શોચ કરીએ. એ ગાયત્રી રચનાર ઋષિ હતા, દૃષ્ટા હતા. તેમણે કશું કે સૂર્યોદયમાં જે નાટક રહેલું છે, જે સૌદર્ભ રહેલું છે, જે લીલા રહેલી છે, તે બીજે જોવા નહિ મળે. ધર્મરના જેવો

સુંદર સુત્રધાર બીજો નહિ મળે, અને આકાશના કરતાં વધારે ભવ્ય રંગભૂમિ બીજો નહિ મળે.

પશુ કંઈ માતા બાળકની આંખ ધોઈ તેને આકાશ બતાવે છે? માતાના ભાવોમાં તો અનેક પ્રપંચો જ રહેલા હોય છે. મોટા મકાનમાં જે કેળવણી મળે છે તેને પરિણામે તો કદાચ છોકરા સારો અમલદાર થશે. પશુ ઘરમાં જાણે-અજાણે જે કેળવણી બાળકને મળે છે તેમાંથી તે કેટલું લાભ લે છે તેનો કોણ વિચાર કરે છે?

આપણા શરીરને માયાપ ઢાંકે છે, ગૂંગળાવે છે, શોભા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી શું શોભા વધે છે? કપડાં અંગને ઢાંકવા માટે છે, શરીરનું ટાઢતડકાથી રક્ષણ કરવા માટે છે, તેને શોભાવવા માટે નથી. ટાઢથી ચરચરતા બાળકને શ્વગડી પાસે ધકેલીએ, અથવા શેરીમાં દોડવા મોકલીએ, અથવા તો ખેતરમાં હડસેલીએ, તો જ તેનું શરીર વજ્ર જેવું થવાનું છે. જેણે અહ્મચર્યાનું પાલન કર્યું છે તેનું શરીર તો વજ્ર જેવું હોવું જોઈએ. આપણે તો બાળકના શરીરનો નાશ કરીએ છીએ, આપણે તેને ઘરમાં રાખીને જે દૂંદ આપવા છવ્છીએ છીએ તેનાથી તો તેની ચામડીમાં એવી ગરમી આવે છે કે જેને આપણે ખરજવાની જ ઉપમા આપી શકીએ. આપણે શરીરને પંખાળાને બગાડ્યું છે. આપણે ઉંઝાડિયું કર્યાં છીએ.

આ તો કપડાંની વાત થઈ. પછી ઘરમાં થતી વાત-ચીતોથી આપણે તેના મન ઉપર ખરાબ અસર કરીએ છીએ. તેને પરણાવવાની વાતો કરીએ છીએ. તેને જોવાનું પશુ બધું એવું એવું જ મળે છે. મને તો આશ્ચર્ય એ થાય છે કે

આપણે કેવળ જંગલીમાં જંગલી કુમ નથી થઇ ગયા. મર્યાદા મેલાવનારાં અનેક સાધનો હતાં મર્યાદા જળવાઇ રહી છે. ઇશ્વરે મનુષ્યને એવો બનાવ્યો છે કે બગડવાના અનેક પ્રસંગો આવતા હતાં તે ઉગરી જાય છે. એવી ઇશ્વરની અલૌકિક કળા છે. અહ્યયમને નડતાં આવાં અનેક વિધનો દૂર કરીએ તો તેનું પાલન શક્ય થઇ પડે, સહેલું થઇ પડે.

આવી સ્થિતિ હતાં આપણે દુનિયા સાથે શારીરિક મુકાબલો કરવા ઇચ્છીએ છીએ. તે કરવાના બે રસ્તા છે. આસુરી અને દૈવી. આસુરી એટલે શરીરખળ કેળવવાને માટે ગમે તે ઉપાયો લેવા, ગમે તે પદાર્થોનું સેવન કરવું, શારીરિક મુકાબલા કરવા, ગોમાંસ ખાવું, ઇત્યાદિ. મારા બાળપણમાં મારો એક મિત્ર મને કહેતો કે માંસાહાર કરવો જ જોઇએ, અને તેમ ન કરીએ તો અંગ્રેજ જેવાં કદાવર શરીર ન થઇ શકે. કવિ નર્મદાશંકરે પણ એ જ જાતની સલાહ પોતાના એક કાવ્યમાં આપેલી છે. ‘અંગ્રેજો રાજ કરે દેશી રહે દુઝાઇ,’ ‘પેલો પાંચ હાથ પૂરો,’ વાળી કડીઓમાં એવો જ ભાવ રહેલો છે. નર્મદાશંકરે ગુજરાત ઉપર અતિથય ઉપકાર કરેલો છે, પણ એમના જીવનના બે કાળ થયા—એક સ્વેચ્છાચારનો કાળ અને બીજો સંયમનો. આ કાવ્ય સ્વેચ્છાચારના કાળનું છે. જાપાનને પણ બીજા દેશોની સાથે મુકાબલો કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે ત્યાં ગોમાંસબક્ષણને સ્થાન મળ્યું. એમ આસુરી રીતે શરીર કેળવવા ઇચ્છીએ તો આવા પદાર્થોનું સેવન કરવું રહ્યું.

પણ દૈવી રીતે શરીરને કેળવવું હોય તો અહ્યયમ એ જ એક ઉપાય છે. મને જ્યારે નૈષ્ઠિક અહ્યયારી કહેવામાં આવે છે ત્યારે મને મારા ઉપર દયા છૂટે છે. અહીં આપેલા

માનવત્રમાં મને 'નૈષ્ઠિક અહમયારી' કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે મારે કહેવું જોઈએ કે જેણે માનવ ધડયું તેને ખખર નહોતી કે નૈષ્ઠિક અહમયર્થ તે કોને કહેવાય. એને એટલો પશુ વિચાર ન થયો કે મારા જેવો માણસ પરણ્યો છે, અને જેને છોકરાં થયાં છે, તે નૈષ્ઠિક અહમયારી શી રીતે કહેવાય. નૈષ્ઠિક અહમયારીને તો કદી તાવ ન આવે, કદી માથું પશુ ન ચઢે, ન કદી ખાંસી થાય કે ન એપેન્ડિસાઇટીસ થાય. નારંગીનું બીજ આંતરડાંમાં ભરાય રહેતાં પશુ એપેન્ડિસાઇટીસ થાય છે એમ દાકતરો કહે છે. પશુ જેનું શરીર સ્વચ્છ અને નીરોગી છે તેના શરીરમાં એ બીજ ટકી જ ન શકે. જ્યારે આંતરડાં શિથિલ થય જાય છે, ત્યારે તે એવી વસ્તુને પોતાને મેળે કાઢી નાંખી નથી શકતાં. મારાં પશુ આંતરડાં શિથિલ થયાં હશે, એટલે જ હું એવું કાંઈ નહિ પચાવી શક્યો હોઉં. બાળકો એવી અનેક ચીજો ખાઈ જાય છે તેની ઉપર માતા થોડું જ ધ્યાન આપે છે? કારણ બાળકનાં આંતરડાંમાં એટલી શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે હોય છે.

એટલે મારામાં નૈષ્ઠિક અહમયર્થના પાલનનું આરોપણ કરીને કોઈ મિથ્યાચારી ન થાઓ એમ હું ધન્યું છું. નૈષ્ઠિક અહમયર્થનું તેજ તો મારામાં છે તેના કરતાં અનેકગણું હોવું જોઈએ. હું આદર્શ અહમયારી નથી, તેવો થતા ધન્યું છું એ સાચી વાત છે. મેં તો તમારા આગળ મારા અનુભવમાંથી થોડાં બિન્દુ મૂક્યાં છે, જે અહમયર્થની વાડ ખતાવે છે.

અહમયારી રહું એટલે સ્ત્રીમાત્રનો સ્પર્શ ન કરું, મારી બહેનનો પશુ સ્પર્શ ન કરું, એવું નથી; પશુ અહમયારી હોઉં

એટલે અર્થ એ કે કામળનો સ્પર્શ કર્ફ અને જેમ વિકાર ન થાય, તેમ કોઇ પણ સ્ત્રીનો સ્પર્શ કર્ફ પણ વિકાર ન થાય એવી સ્થિતિ હોવી જોઇએ. મારી બહેન માંદી હોય અને તેની સેવા કરતાં, તેનો સ્પર્શ કરતાં, અહ્યાચાર્યને ખાતર મારે અચકાવું પડે તો તે અહ્યાચાર્ય ધૂળ જેવું છે. જે અવિકારી દક્ષા મૃત શરીરને અડીને આપણે ભોગવી શકીએ, તેવી જ અવિકારી દક્ષા કોઇ ભારે સૌંદર્યવતી યુવતીને અડયા છતાં પણ આપણે ભોગવી શકીએ તો આપણે અહ્યાચારી છીએ. બાળકોએ એવું અહ્યાચાર્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઇએ એમ જો તમે ઇચ્છો તો તમારો અભ્યાસક્રમ તમે ન બંદી શકો, પણ મારા જેવો અધૂરો પણ અહ્યાચારી જ બંદી શકે.

અહ્યાચારી એ સ્વાભાવિક સંન્યાસી છે. અહ્યાચાર્યશ્રમ એ સંન્યસ્તાશ્રમ કરતાં વધારે ચઢિયાતો આશ્રમ છે, પણ એને આપણે પાડ્યો છે. એટલે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમે બગડ્યો છે અને વાનપ્રસ્થાશ્રમે બગડ્યો છે. સંન્યાસનું તો નામ પણ નથી રહ્યું. આવી આપણી દીન સ્થિતિ છે.

ઉપર જે આસુરી માર્ગ હું કહી ગયો તેને અનુસરીને તો પાંચસે વર્ષે પણ આપણે પઠાણોનો મુકાબલો નથી કરી શકવાના. દૈવી માર્ગનું અનુકરણ આજે થાય તો આજે જ પઠાણોનો મુકાબલો થઈ શકે છે. કારણ દૈવી માર્ગથી જોઇતું માનસિક પરિવર્તન ક્ષણવારમાં થાય, જ્યારે શારીરિક પરિવર્તન કરતાં જુગજુગ થાય જ. એ દૈવી માર્ગને આપણે તો જ અનુસરી શકીશું કે જો આપણા પૂર્વજન્મનાં પુણ્ય હશે અને માયાપો આપણે માટે જોઇતાં સાધનો પેદા કરશે.

ગુહ્ય પ્રકરણ

જેમણે આરોગ્યનાં પ્રકરણો ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યાં છે તેમને મારી વિનંતિ છે કે આ પ્રકરણ વિશેષ ધ્યાનથી વાંચવું, અને તે ઉપર ખૂબ વિચાર કરવો. બીજાં પ્રકરણો હજી આવશે અને તે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ હું માનું છું, પણ આ વિષય ઉપર બીજું એક પ્રકરણ આના જેવું અગત્યનું નહિ હોય. મેં અગાઉ સૂચવ્યું છે કે આ પ્રકરણોમાં એવી એક પણ બાબત મેં નથી લખી કે જેને વિષે મને જાતઅનુભવ નથી થયો, અથવા જે હું પોતે દૃઢતાપૂર્વક ન માનતો હોઉં.

આરોગ્યની ઘણી ચાવીઓ છે અને તે બધી ચાવીઓ અગત્યની છે, પણ તેની મુખ્ય ચાવી અહ્યસ્ય છે. સારી હવા, સારો ખોરાક, સારું પાણી, વગેરેથી આપણે આરોગ્ય મેળવી શકીએ, પણ જેટલો પૈસો કમાઈએ તેટલો ઊડાવીએ તો કંઈ બચતું નથી; તેમ જ જેટલું આરોગ્ય મેળવીએ તેટલું ઊડાવી દઈએ તો પાસે પૂંજી શી રહેવાની છે? સ્ત્રી અને પુરુષ બન્નેને આરોગ્યરૂપી ધન સાચવવાને સારું અહ્યસ્યની સંપૂર્ણ જરૂર છે એમાં કાંઈએ શક લાવવાનો નથી. જેણે પોતાનું વીર્ય સાચવ્યું છે તે જ વીર્યવાન — બળવાન — કહેવાય તે ગણાય.

અહમદ તો શું? એ સવાલ થશે. પુરુષે સ્ત્રીનો ભોગ ન કરવો અને સ્ત્રીએ પુરુષનો ભોગ ન કરવો, એ અહમદ છે. 'ભોગ ન કરવો' એટલે એકબીજાનો વિષયની ધમ્માએ સ્પર્શ ન કરવો, એટલું જ નહિ પણ એ બાબત વિચાર પણ ન લાવવો. એ બાબતનું સ્વપ્ન પણ ન હોવું જોઈએ. પુરુષે સ્ત્રીને જોઈને ઘેલા ન થવું અને સ્ત્રીએ પુરુષને જોઈને ઘેલા ન થવું. જે ગુણ શક્તિ આપણને કુદરતે આપી છે તેને દબાવી આપણા શરીરમાં જ સંગ્રહ કરી, તેનો ઉપયોગ આપણું આરોગ્ય વધારવામાં કરવો; અને એ આરોગ્ય એકલા શરીરનું નહિ પણ મનનું, બુદ્ધિનું, તેમજ યાદશક્તિનું.

હવે આપણી આસપાસ જે કૌતક વર્તી રહ્યું છે તે જોઈએ. નાનાંમોટાં આપણે બધાં માણસો ને સ્ત્રીઓ ધણે ભાગે આ મોહમાં ડૂબેલાં પડ્યાં છે. એવે વખતે આપણે ગાડાંતૂર બની જઈએ છીએ. આપણી બુદ્ધિ ઠેકાણે નથી રહેતી, આપણી આંખને પડદા આવી જાય છે, આપણે કામાંધ બનીએ છીએ. કામમાં આવી ગયેલા પુરુષોને, સ્ત્રીઓને અને છોકરાછોકરીઓને મેં તદ્દન બાવરાં જેવાં બની જતાં જોયાં છે. મારો પોતાનો અનુભવ એથી જુદો નથી. જ્યારે જ્યારે તે દશામાં હું આવેશો છું ત્યારે ત્યારે મારું બાન ભૂલી ગયો છું. એ વસ્તુ જ એવી છે. આમ એક રતીભાર રતિ (સુખ)ને સાફ આપણે એક મણકથી વિશેષ બળ એક પળમાં ગુમાવી બેસીએ છીએ. જ્યારે આપણો મદ ઉતરે છે ત્યારે આપણે રાંક બની જઈએ છીએ. બીજે દહાડે સવારમાં આપણું શરીર ભારે રહે છે, આપણને ખરું એન રહેતું નથી, આપણી કાયા શિથિલ થઈ ગઈ હોય છે. આપણું મન ઠેકાણા વગરનું રહે છે.

આ બધું ઠેકાણે લાવવા, રાખવા, આપણે કંઠેલાં દૂધ પીએ છીએ, ગજવેલ દાઢીએ છીએ, યાકુતીઓ લાઈએ છીએ, વૈદો પાસે જઈને પુષ્ટિની દવાઓ માગીએ છીએ ! દેવા ખોરાકોથી આપણો કામ વધે એ આપણે શોધ્યાં કરીએ છીએ. આમ દિવસો જાય છે ને જેમ જેમ વરસ જાય છે, તેમ તેમ અંગે અક્કલે હીણા થઈએ છીએ, ને ઘડપણમાં આપણી ભુદ્ધિ ગયેલી જોવામાં આવે છે.

ખરું જોતાં આમ ન જ થવું જોઈએ. ઘડપણમાં ભુદ્ધિ મંદ થવાને બદલે તેજ થવી જોઈએ. આ દેહે મેળવેલા અનુભવ આપણને તથા બીજાને ઉપયોગી થઈ શકે એવી આપણી સ્થિતિ રહેવી જોઈએ; ને જે અલ્પચર્યા પાળે છે તેની તેવી સ્થિતિ રહે છે. તેને મરણનો ભય રહેતો નથી, મરણ સમયે પણ તે ઈશ્વરને ભૂલતો નથી, ને ખોટાં વલખાં મારતો નથી. તેને મરણકાળના ચાળા થતા નથી, ને હસમુખે ચહેરે આ દેહને છોડી માલેકને પોતાનો હિસાબ દેવા જાય છે. આ જ પુરુષ. આમ મરે તે જ સ્ત્રી. તેમણે જ ખરું આરોગ્ય જાળવ્યું ગણાય.

આપણે સાધારણ રીતે વિચાર નથી કરતા કે આ જગતમાં મોજમજ, અદેખાઈ, મોટાઈ, આડંબર, કોષ, અધીરાઈ, ઝેર, વગેરેનું મૂળ આપણે જે અલ્પચર્યાના બાંધ કરીએ છીએ તેમાં છે. આમ આપણું મન આપણે હાથ ન રહે, ને દરરોજ આપણે એક કે વધારે વખત એક બાળક કરતાં પણ બેદ બની જઈએ, તો પછી જાણ્યે કે અજાણ્યે કયા ગુન્હા નહિ કરીએ ? કયું ધોર કર્મ કરતાં અટકશું ?

પણ આતું અહ્યયર્ પાળનારને કાણ જુએ છે ? એવું અહ્યયર્ જો બધા પાળે તો દુનિયાનું સત્તાનાશ વળે એવા સવાલ ઊઠાવનારા પડ્યા છે. એનો વિચાર કરવામાં ધર્મ-યર્થા આવી જવાનો સંભવ છે એટલે તેટલો ભાગ છોડી માત્ર દુન્યવી વિચાર જ કરશું. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આ બન્ને સવાલોના મૂળમાં આપણી બીક અને કાયરતા રહેલ છે. આપણે અહ્યયર્ પાળવા માગતા નથી એટલે તેમાંથી નીકળી જવાનું બહાનું શોધીએ છીએ. અહ્યયર્ પાળનારા આ દુનિયા વિષે ક્ષણે પડ્યા છે, પણ જો તેઓ જોત્યે તુરત જડતા હોય તો તેમનું મૂલ્ય પણ શું હોય ? હીરાને મેળવતાં પૃથ્વીનાં આંતરડાંમાં હજારો મજૂરોને ગોંધાઈ રહેવું પડે છે, અને ત્યાર પછી પણ પર્વત જેવડા ધૂળકાંકરાના ઢગ ધોયા પછી માંડ મૂડી જેટલા હીરા હાથ આવે છે. ત્યારે અહ્યયર્ પાળનારાએ હીરાને શોધવા સાર કેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એનો જવાબ ત્રિરાશિ બાંધીને સૌએ શોધી કાઢવો. અહ્યયર્ પાળતાં સૃષ્ટિ અંધ પડી જાય તેની સાથે આપણે શો સંબંધ ? આપણે કાંઈ ધૃષ્ટિર નથી. જેણે સૃષ્ટિ બનાવી છે તે પોતાનું સંભાળી લેશે. બીજાઓ પાળે કે નહિ એ સવાલ આપણે કરવાનો જ ન હોય. આપણે વેપારમાં, વક્રીલાતમાં વગેરે ધંધામાં પડતાં વિચારતા નથી કે બધા લોકો વક્રીલ વેપારી થાય તો શું થાય ? જે અહ્યયર્ પાળશે તે પુરુષ અથવા સ્ત્રીને કાળે કરીને બન્ને સવાલોનો જવાબ મળી રહેશે. એટલે કે તેના જેવા બીજા તેને મળી રહેશે, અને બધા અહ્યયર્ પાળે તો સૃષ્ટિનું શું થાય એ પણ તે ધોળા દિવસ જેવું જોઈ શકશે.

ઉપરના વિચારો સંસારી માણસો કેમ અમલમાં મૂકી શકે? પરણેલા શું કરે? જને છોકરાં છે તે શું કરે? જોનાથી કામને વશ ન જ રાખી શકાય તે શું કરે?

આપણે સરસમાં સરસ સ્થિતિ કદાચ તે જોયું. એ આદર્શ આપણી સામે રાખીએ તો પછી તેની તેવી જ કે તેથી ઉતરતી નકલ કરી શકીએ. બાળક પાસે અક્ષર લખાવીએ ત્યારે સારામાં સારા અક્ષરનો નમૂનો તેની પાસે ચૂકશું. બાળક તે ઉપરથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પૂરી કે અધૂરી નકલ કરશે. તેમ જ આપણે પણ અખંડ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ આપણી સામે રાખી તેની નકલ કરવા મથી શકીએ. પરણ્યા એટલે શું? કુદરતી કાયદો તો એ છે કે જ્યારે સ્ત્રીપુરુષ પ્રજાની ઇચ્છા થાય ત્યારે જ તેઓ બ્રહ્મચર્યને તોડે. આમ વિચારપૂર્વક કોઇ જોડું વરસે કે ચારપાંચ વરસે એક વેળા બ્રહ્મચર્ય તોડે તે તદ્દન ગાંડો નહિ બને અને તેમની પાસે વીર્યરૂપી પૂંજ પણ હીક એકઠી રહી શકશે. આવાં સ્ત્રીપુરુષ બાળે જ આપણા જોવામાં આવે છે જોયો માત્ર પ્રજાની ઉત્પત્તિને ખાતર જ કામભોગ કરે છે. પણ હજારો માણસો તો કામભોગ માગે છે, ઇચ્છે છે ને કરે છે. પરિણામ એ આવે છે કે તેમને તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિષયભોગ ભોગવતાં આપણે એટલાં આંધળાભીંત બની જઇએ છીએ કે સામાનો વિચાર જ નથી કરતાં. આમાં સ્ત્રી કરતાં પુરુષ વધારે ગુન્હેગાર છે. પોતાના ગાંડપણમાં સ્ત્રીની નબળાઇનો અને પ્રજાનો ભાર ઉપાડવાની ને તેને ઉછેરવાની તેનામાં તાકાત છે કે નહિ તેનો તેને ખ્યાલ પણ નથી રહેતો. પશ્ચિમના લોકોએ તો આ બાબતમાં હદ જ ઓળંગી છે.

તેઓ ચોતાના ભોગ ભોગવવાને ખાતર ને પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેનો ભોળો દૂર રાખવા ખાતર અનેક ઉપચારો કરે છે. તે ઉપચારો ઉપર પુસ્તકો લખાયાં છે, ને વિષય ભોગવવા છતાં પ્રજા ઉત્પન્ન ન થાય એવાં સાધનો બતાવનારા ધંધાર્થીઓ પડ્યા છે. આપણે આવા પાપમાંથી હજી તો મુક્ત છીએ. પણ આપણી સ્ત્રીઓ ઉપર બોળે લાદતાં આપણે ઘડીભર વિચાર નથી કરતા, ને આપણી પ્રજા નગ્નળી, વીચીંહીન, યાયલી, બુદ્ધિહીન થાય તેની દરકાર પણ નથી રાખતા. ઉલટું જ્યારે આપણને પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ઈશ્વરનો પાડ માનીએ છીએ ! આ આપણી દીન દશા ઢાંકવાનો એક રસ્તો છે. નગ્નળી, પાંગળી, વિષથી, નમાલી પ્રજા આપણને થાય એને આપણે ઈશ્વરી કેપ કેમ ન માનીએ ? બાર વરસના બાળકને પ્રજા થાય એમાં સુખ શું માનવાનું હોય ? એમાં આનંદઓત્સવ શો ઉજવવાનો હોય ? બાર વરસની બાળા માતા થાય એને મહાકોપ કેમ ન માનવો ? તુરત વાવેલા ઝાડને ફળ થાય તો તે નબળું પડે છે એમ આપણે જાણીએ છીએ. તે ઝાડને ફળ ન બાઝે એવા આપણે ઇલાજ લઈએ છીએ. પણ બાળક સ્ત્રીને બાળક વરથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય ને તે પર આપણે ઉજળી કરીએ એ તો બીંત ભૂલવા જેવું થયું. હિંદુસ્તાનમાં કે દુનિયામાં નમાલા માણસો કીડીઓની જેમ ઉભરાય તેથી હિંદુસ્તાનનો કે દુનિયાનો શો ઉદ્ધાર થઈ શકે ? એક રીતે તો પણ આપણા કરતાં ચઢિયાતાં છે. જ્યારે તેમને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની હોય છે ત્યારે જ નરમાદનો આપણે મેળાપ કરાવીએ છીએ. મેળાપ પછી ને ગર્ભકાળમાં તેમજ જન્મ પછી બચ્ચું ધાવણ છોડી મોટું થાય ત્યાં સુધીનો કાળ તદ્દન પવિત્ર ગણાવો જોઈએ.

ને પુરુષે તથા સ્ત્રીએ તે કાળ દરમ્યાન તો બહુઅર્થ જ પાળવું જોઇએ. આને બદલે આપણે ધડીબર પણ વિચાર કર્યા વિના આપણું કાર્ય કર્યે જ જઇએ છીએ. આવા રોગી આપણાં મન છે. એનું નામ અસાધ્ય રોગ. એ રોગ આપણને મોતની મુલાકાત કરાવે છે. ને મોત નથી થતું ત્યાં સુધી આપણે વેવલા જેવા બચ્માં કરીએ છીએ.

તેથી પરણેલા સ્ત્રીપુરુષોની ખાસ ફરજ છે કે તેઓએ પોતાના વિવાહનો ખોટો અર્થ નહિ કરતાં શુદ્ધ અર્થ કરી જ્યારે ખરેખર પ્રજા ન હોય ત્યારે વારસની પ્રાપ્તિ ધન્યછીને જ બેળાં થતું. આપણી દયામણી દશામાં આમ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. આપણો ખોરાક, આપણી રહેણી, આપણી વાતો, આસપાસના દેખાવો, એ બધું આપણી વિષયવાસના જગૃત કરનાર છે. વળી અશીલુની જેમ વિષયનો આપણને અમલ ચઢેલો હોય છે. તેવી સ્થિતિમાં વિચાર કરીને પાછા હાલવું એ કેમ બને? પણ જે બનવું જોઇએ તેને વિષે કેમ બને એવી શંકા ઊઠાવનારને સાર આ લખાણમાં જવાબ નથી. જેઓ વિચાર કરી, કરવું જોઇએ તે કરવા—પ્રયત્ન કરવા—તૈયાર છે, તેવાઓને સાર જ આ લખાણ છે. જેઓ પોતે છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માની બેઠા છે તેમને તો આ વાંચતાં પણ કંટાળો આવશે. પણ જેઓને પોતાની દીન દશાનું દર્શન થતું છે ને જેઓ એ દશાથી કંઈક ભાગે કંટાળ્યા છે, તેવાઓને મદદ કરવાનો આ લખાણનો હેતુ છે.

ઉપરના લખાણ પરથી આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે જેઓ પરણ્યા નથી તેમણે આવા કઠણ કાળમાં પરણવું જ

ન જોઈએ, અને જો પરણ્યા વિના ન જ ચાલે એમ હોય તો જેમ અને તેમ મોડું પરણવું જોઈએ. પચીસ કે ત્રીસ વરસ સુધી ન પરણવાની જીવાન પુરુષોએ પ્રતિજ્ઞા લેવી ઘટે છે. આતું કરવામાં આરોગ્ય ઉપરાંત જે બીજા અનેક લાભો રહેલા છે તેનો વિચાર આ સ્થળે આપણે નથી કરી શકતા. પણ સહુ પોતાની મેળે તે લાભો નીપજાવી શકશે.

જે માળાપો આ લખાણ વાંચે તેમને એટલું કહેવું રહ્યું છે કે તેઓ જે પોતાનાં છોકરાંઓને બચપણમાંથી જ વિવાહ કે સગાઈ કરી વેચી દે છે તેમાં બારે ધાતકીપણું છે. આમ તેઓ પોતાનાં બાળકોનો સ્વાર્થ જોવાને બદલે પોતાનો જ અંધ સ્વાર્થ સાધે છે. પોતાને મોટા થવું છે, પોતાની ન્યાતજન્યતામાં નામ મેળવવું છે, છોકરાંના વિવાહ કરી લઠાવા લેવા છે. છોકરાંનું હિત જોવું હોય તો તો તેમના અભ્યાસ તપાસે, તેમનું જતન કરે, તેમને શરીરકેળવણી આપે. આ વિષય કાળમાં બાળક છોકરાંઓને પરણાવી દઈ તેમને ધરસંસારની જંગલમાં નાંખી દેવાં એથી વધુ મોડું તેમનું અહિત બીજું કયું હોઈ શકે?

છેવટમાં જે સ્ત્રી કે પુરુષ એક વખત પરણ્યાં છે તેમનો મોતથી વિયોગ થાય ત્યારે ત્યારપછી તેમણે વેધવ્ય પાળવું એ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ કાયદો છે. કેટલાક દાકતરોએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો છે કે જીવાન પુરુષ અથવા સ્ત્રીને વીર્યપાત થવાનો અવકાશ મળવો જ જોઈએ. બીજા કેટલાક દાકતરોનું કહેવું છે કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં વીર્યપાત કરવાની જરૂર નથી. આમ દાકતરો લડી મરે છે ત્યાં આપણે દાકતરોથી દોરવાઈ આપણા વિચારને ટેકો મળ્યો એમ સમજી વિષયમાં

લીન રહેવું એમ ન જ થવું જોઈએ. મારા પોતાના અનુભવ અને બીજાઓના જોમનો અનુભવ હું જાણું છું તે ઉપરથી હું બેધડકપણે કહી શકું છું કે આરોગ્ય જાળવવા સાર વિષય કરવાની જરૂર નથી. એટલું જ નહિ પણ વિષય કરવાથી, વીર્યપાતથી, આરોગ્યને ધણી નુકસાની પહોંચે છે. ધણાં વરસથી બંધાયેલી મજબૂતી — મનની ને તનની — એક વખતના વીર્યપાતથી પણ એટલી જતી રહે છે કે તેને પાછી મેળવતાં બહુ વખત જોઈએ. અને તેટલે વખતે પણ અસહ્ય સ્થિતિ તો નથી જ આવી શકતી. ભાંગેલા કાચને સાંધીને તેની પાસેથી કામ ભલે લે, પણ તે ભાંગેલો જ ગણાશે.

વીર્યનું જતન કરવા સાર સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી, સ્વચ્છ ખોરાક અને સ્વચ્છ વિચારની પૂરી જરૂર છે. આમ નીતિને આરોગ્યની સાથે ધણો નિકટ સંબંધ છે. સંપૂર્ણ નીતિમાન જ સંપૂર્ણ નીરોગી રહી શકે. ‘જગ્યા ત્યાંથી સવાર’ સમજીને ઉપરનું લખાણ ખૂબ વિચારી તેમાંની સૂચનાઓ જેઓ અમલમાં મૂકશે તેમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે. થોડી સુદત જેણે અહ્યયર્થ જાળવ્યું હશે તે પણ પોતાના મનમાં વધેલું બળ ને શરીરનું બળ બંને જોઈ શકશે. અને એક વખત જો તેના હાથમાં આ પારસમણિ આવશે તો તે તેને જીવને સાટે જતન કરી સાચવશે. જરાએ ચૂકશે તો તુરત જોઈ લેશે કે તેણે મોટી ભૂલ કરી છે. મેં તો અહ્યયર્થના અગણિત લાભો વિચાર્યા પછી, જાણ્યા પછી, બૂલો કરી છે. તેનાં કડવાં પરિણામો પણ જોયાં છે. બૂલ પહેલાંની મારા મનની ભવ્ય દશા, બૂલ પછીની મારી દીન દશા, એનો મને તાદશ્ય ચિતાર આવ્યાં કરે છે. પણ મારી બૂલોમાંથી હું એ પારસમણિની કિંમત

શીખ્યો છું. હવે અખંડ જાળવીશ કે નહિ એ જાણતો નથી, ઈશ્વરની સહાયથી જાળવવાની આશા રાખું છું. મારા મનને અને શરીરને તેથી થયેલા લાભ હું જોઈ શકું છું. હું પોતે બાળપણે પરણેલો, બાળપણે અંધ બનેલો, બાળપણે પ્રજા પામેલો ધણે વરસે જાગ્યો; જાગીને જોયું તો મંહા રાતમાં પડેલો એમ લાગે છે. મારી ભૂલથી ને મારા અનુભવથી જો કેઈ પણ ચેતી લેશે ને બચશે તો આ પ્રકરણ લખીને હું કૃતાર્થ થયો સમજીશ. આ ત્રિરાશિ બાંધવા જેવી છે. મારામાં ઉત્સાહ ધણો છે એમ બહુ માણસોએ કહ્યું છે ને હું માનું છું. મારું મન તો નબળું નથી ગણાતું. કેટલાક તો મને હઠીલો ગણે છે. મારા શરીરમાં ને મનમાં રોગો રહેલા છે, પણ મારા પ્રસંગમાં આવેલાંના પ્રમાણમાં હું સારી રીતે આરોગ્યવાળો ગણાઉં છું. આ દશા જો હું વીસ વરસ સુધી વધારે કે ઓછો વિષયમાં રહ્યા પછી જાગવાથી સાચવી શક્યો છું તો એ વીસ વરસ પણ જો હું બચાવી શક્યો હોત તો આજે ક્યાં હોત? હું પોતે તો સમજું છું કે મારા ઉત્સાહનો આજે પાર જ ન હોત. અને પ્રજાની સેવામાં કે મારા સ્વાર્થમાં જ્યાં હોત ત્યાં હું એટલો ઉત્સાહ બતાવી શકત કે તેની બરોબરી કરનારની કસોટી જ ચાત. આટલો સાર મારા બાંગેલા દાખલામાંથી ખેંચી શકાય છે. જેઓ અખંડ અક્ષય પાળી શક્યા છે તેઓનું શારીરિક, માનસિક નૈતિક બળ તો જેણે જોયું હોય તે જ વિચારી શકે. તેનું વર્ણન ન થઈ શકે.

આ પ્રકરણ વાંચનાર સમજ્યાં હશે કે જ્યાં મેં પરણેલાંને અક્ષય પાળવાની સલાહ આપી છે તે ધરબંધ

થયેલાંને એવી વૈધવ્યદશામાં જ રહેવાની સલાહ આપી છે ત્યાં પરણેલ કે ન પરણેલ પુરુષ યા સ્ત્રીને તો બીજે ક્યાંય પણ વિષય કરવાનો અવકાશ હોય જ નહિ. પણ પરસ્ત્રી અથવા વેશ્યા ઉપર કુદૃષ્ટિ કરવાથી કેવાં ઘોર પરિણામો આવે છે તે વિચારવા અહીં શકાત શકાય નહિ. એ ધર્મનો ને જાડી નીતિનો વિષય છે. અહીં તો માત્ર એટલું જ કહી શકાય કે પરસ્ત્રી અને વેશ્યાગમનથી માણસો વિસ્ફોટક આદિ નામ ન હોવા યોગ્ય દરદોષી પીડાતાં ને સડતાં જોવામાં આવે છે. કુદરત એવી દયા કરે છે કે તેવાં સ્ત્રી-પુરુષોને તુરત જ ધા પડે છે. આમ છતાં તેઓ સૂતેલાં રહે છે ને પોતાનાં દરદોને સાડ દવા શોધવા વૈદદાક્તરોને ત્યાં ભટક્યાં કરે છે ! જ્યાં પરસ્ત્રીગમન ન હોય ત્યાં પચાસ ટકા વૈદો ને દાક્તરો ધધાવગરના થઈ પડે. આ દરદોષે માણસજાતને એવી જકડી છે કે વિચારશીલ દાક્તરો જણાવે છે કે તેમની શોધો છતાં પણ જો પરસ્ત્રીગમનનો આ સડો ચાલ્યાં કરશે તો જોતજોતામાં દુનિયાની પ્રજાઓનો નાશ થશે. એથી થતા રોગોની દવાઓ એવી ઝેરી છે કે તેનાથી જો થયેલા રોગનો નાશ થયો એમ લાગે તો બીજા ધર કરે છે ને તે પેઢી દર પેઢી ઉતરે છે.

હવે પરણેલાને અલગ્ય પાળવાનો ઉપાય બતાવી આ ધાર્મિક કરતાં લંબાયેલું પ્રકરણ બંધ કરીએ. માત્ર ખોરાક, હવા, પાણી, ઇત્યાદિના નિયમો જ જાળવ્યાથી પરણેલા માણસો અલગ્ય નહિ જાળવી શકે. તેઓએ પોતાની સ્ત્રીની સાથે એકાંત તજવી જોઈએ. વિચાર કરતાં દરેક જણ જોશે કે સ્ત્રીની સાથે વિષય બોગવવા સિવાય એકાંતની જરૂર હોય

નહિ. રાત્રે સ્ત્રીપુરુષે નોખી નોખી ચોરડીમાં સૂવું જોઈએ. દિવસની વેળાએ બન્નેએ શુભ પ્રવૃત્તિમાં ને સારા વિચારોમાં નિરંતર રોકાયેલા રહેવું જોઈએ. પોતાના સુવિચારને ઉત્તેજન મળે તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં, તેવા સ્ત્રીપુરુષોનાં ચરિત્રો વિચારવાં અને વિષયભોગમાં દુઃખ જ રહ્યું છે એ વિચાર વારંવાર કરવો. જ્યારે જ્યારે વિષયની ઇચ્છા થઈ આવે ત્યારે ત્યારે ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવું. આમ કરવાથી શરીરમાં જે મહાઅગ્નિ રહ્યો છે તે બીજું ને સાઈ રૂપ પકડી પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેને ઉપકારી થઈ પડશે ને તેમના ખર્ચ સુખમાં વધારો થશે. આમ કરવું એ મુશ્કેલ છે. પણ મુશ્કેલીઓ જીતવાને તો આપણે જન્મ્યા છીએ. આરોગ્ય મેળવવું હોય તેણે આ મુશ્કેલીને જીતવી જ રહી છે.

